尚書今古文注疏

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

注 史遷說帝舜朝禹伯夷臯陶相與語帝前臯陶述其謀

疏 臯陶顏師古注漢書李賢注後漢書李善注文選俱引作咎繇是唐以前本知此臯陶字後人所改謨者釋詁云謨謀也說文云議謀也古文作暮梅氏分帝曰來禹汝亦昌言已下爲益稷據書疏云馬鄭王合此篇於臯陶謨謂其別有棄稷之篇又云益稷合於臯陶謨伏生合之是今文古文皆爲一篇後漢輿服志永初詔有司采周官禮記尚書臯陶篇乘輿服從歐說公卿以下從大小夏侯氏說則謂日月星辰至絺之文是今益稷本爲臯陶謨之證詩譜疏引臯陶謨黼成五服至於五千不云益稷者依馬鄭本也今仍爲一篇此夏書題虞夏書者書疏云馬融鄭元別錄題皆曰虞夏書以虞夏同科史公云禹伯夷臯陶相與語

帝前經文無伯夷者大戴禮誥志篇孔子引虞史伯夷曰明孟也幽幼也似解幽明庶績咸熙是伯夷爲虞史官史遷以臯陶方祗厥敘及夔曰戛擊鳴球至庶尹允諧爲史臣敘事之文則即伯夷所述語也

曰若稽古 疏 白虎通聖人篇云何以言臯陶聖人也以自篇曰若稽古稽古者泰誓云正稽古立功立事本經云予欲觀古人之象非稽古不稱聖人堯之同天以帝號稱之臯陶聖臣稽古不必同天召誥言稽我古人之德下云稽謀自天周書武穆解云曰若稽古曰昭天之道熙帝之載上云稽古下又云昭天知單言稽古非即同天也詩譜疏引擿雒貳云曰若稽古周公旦用公以有聖德亦云稽古故班氏知臯陶亦聖人也

臯陶曰 注 鄭康成以臯陶下屬爲句允迪厥德謨明弼諧 注 史遷作信其道德謀明輔和 疏 鄭注見書疏史公臯陶曰爲臯陶述其謀曰是與鄭氏同以臯陶下屬爲句也允者釋詁云信也迪者釋詁云廸繇道也釋名云道導也繇即

由道亦導德者淮南齊俗訓云得其天性謂之德天性謂五常之性明者釋詁云成也言信由其德則謀成而輔和矣史公以允廸厥德爲信其道德者釋詁云迪道也易繫詞云立人之道曰仁與義樂記云君子樂得其道鄭注云道謂仁義也管子心術篇云德者道之舍舍謂得於心也允信謨謀弼俌諧和俱釋詁文厥其釋言文

禹曰俞如何臯陶曰都慎厥身修思永惇敘九族庶明勵翼邇可遠在兹【注】史遷俞作然都作於厥作其永作長惇敘作敦序庶作衆勵作厲爲高邇作近兹作巳鄭康成曰惇厚也庶衆也厲作也敘序也次序九族而親之以衆明作羽翼之臣此政由近可以及遠也【疏】者慎釋詁云誠也靜也修者鄭注中庸云治也漢書本紀永光四年詔曰慎身修永注師古曰永上有職字知慎厥

身爲句修思永言修其職業思可永也職與思斯聲相近皆語詞惇者釋詁云厚也九族謂自高祖至元孫如馬鄭注堯典漢書本紀元始五年詔曰帝王親親以相及也昔堯睦九族舜惇敘之庶明謂衆貴戚堯典明明史公說上明爲悉下明爲貴戚厲翼謂附助文選西都賦注引薛君章句云厲附也鄭注文王世子云翼助也勵當爲厲臯陶爲禹言謹身睦族貴近附助則道德可以自近及遠也史公說俞爲然都爲於皆釋言文厥爲其永爲長皆釋詁文惇作敦者疑訓爲勉敘與序通韋昭注魯語云序次也庶爲衆釋詁文明或如說堯典爲貴戚也以厲爲高者高誘注淮南修務訓云厲高也邇近釋詁文茲爲已者釋詁云茲已此也疑今文茲本作已鄭注見後漢書班固傳注及蜀志注史記集解以惇爲厚厲爲作者皆釋詁文衆明書疏引鄭注作衆賢明明得爲賢明者周語云尊貴明賢是也翼爲羽翼用本字之訓

禹拜昌言曰俞【注】史遷昌作美俞作然昌一作讜【疏】昌者釋詁云當也郭注云書曰禹拜昌言史公說昌

爲美者說文云昌美言也昌或爲黨黨聲相近孟子公孫丑篇云禹聞善言則拜趙注云尚書禹拜讜言讜字說文所無周書祭公解拜手稽首黨言張平子碑黨言允諧皆此作黨知讜即黨字

皋陶曰都在知人在安民 注 史遷都作於 疏 民謂衆民人謂官人也詩假樂云宜民宜人傳云宜安民宜安人也疏云民人散雖義通對宜有別引此經文漢書薛宣傳谷永上疏曰帝王之德莫大於知人知人則百僚任職天工不曠衆職修理姦軌絕息引此文而說之也皋陶既以修身睦族告禹又云此者宗族貴戚人才不一務在知而器使之民衆在下在偏安之其政乃可及遠也

禹曰吁咸若時惟帝其難之知人則哲能官人安民則惠黎民懷之 注 言皆若是堯猶史遷咸作皆時作是哲作智安民作能安民 疏 難之者左氏文十八年傳魯太史克言十六族四凶堯不能舉不能去論語云博施濟衆堯舜其猶病諸上古

言質直故謂堯猶難之哲漢書五行傳作悊識文哲或作悊悊愛懷思皆釋詁文言知人則能器使安民則衆民思歸之也史公說咸爲皆時爲是皆釋詁文哲爲智釋言文

能哲而惠何憂乎驩兜何遷乎有苗何畏乎巧言令色孔壬

注 史遷哲作智而作能令作善壬作佞鄭康成曰禹爲父隱故言不及鯀

疏 言能聖且仁仁則不仁者遠淮南泰族訓引作能哲且惠則繆文作而可讀如本字孔者釋言云甚也言甚佞江氏聲說巧言即靜言令色即象恭巧言令色孔壬謂共工史公說哲爲知者知同智釋言云哲智也而爲能者呂覽士容篇柔能堅虛虛能實高誘注云能而也令爲善壬爲佞皆釋詁文鄭注見史記集解云禹爲父隱者白虎通五行篇云父爲子隱何法法水之藏火也子爲父隱何法法水逃金也聖人法天則爲父隱者天道非私也四凶爲三故云不及鯀也

皋陶曰都

注 史遷都作然於

疏 段氏玉裁

說史公作皐陶曰然於者以於說都當以然說俞則今文都上有俞字

亦行有九德亦言其人有德乃言曰載采采

注 史遷有德上無人字載作始采作事

疏 亦行舊說爲掖行玉篇云亦臂也今作掖書云亦行有九德顧野王晉人或引舊說也行者周禮師氏以三德教國子鄭注云在心爲德施之爲行行謂寬柔愿亂擾直簡剛彊之行九德謂栗立恭敬毅溫廉塞義之德所以扶掖九行始事之者言始試之以事故下云九德咸事論衡荅佞篇云唯聖賢之人以九德檢其行以事效考其言行不合於九德言不驗於事效人非賢則佞矣史公說載爲始者釋詁云哉始也載同哉采爲事亦釋詁文亦言其有德一無人字者唐石經同史記後人旁增人字

禹曰何皐陶曰

注 史遷無此文

疏 史公無禹曰何及皐陶曰者或是今文本無或史公節省經文未詳也後不更出

寬而栗柔而立愿而恭亂而敬擾而毅直而

謚簡而廉剛而塞彊而義注史遷栞作共亂作治擾一作柔塞作實鄭康成曰連言之寬謂度量寬宏柔謂性行和柔擾謂事理擾順三者相類卽洪範云柔克也愿謂容貌恭正亂謂剛柔治理直謂身行正直三者相類卽洪範云正直也簡謂器量凝簡剛謂事理剛斷彊謂性行堅强三者相類卽洪範云剛克也而九德之次從寬而至剛也惟擾而毅在愿亂之下耳其洪範三德先人事而後天地與此不同凡人之性有異有其上者不必有下有其下者不必有上上下相協乃成其德塞一

作塞廉一作辨**疏**寬綽近緩而能堅栗柔順近弱而能封立愿愨無文而能謙恭治事多能而能敬慎馴擾可狎而能果毅梗直不撓而能溫克簡大似倣而能廉約剛者內荏而能充實發彊有爲而能良善此似相反而實相成五行生克之用聖人法陰陽以治性情之學也栗爲堅栗者聘義縝密以栗鄭注云堅貌鄭箋詩生民實栗云栗成就也義與寬似相反立爲封立者說文封立也義與柔似相反愿爲愨愿者禮器云不然則已愨鄭注云愨愿貌恭爲謙恭者韋昭注魯語云恭爲謙義似相反簡爲簡大者釋詁云簡大也廉爲廉約者釋名云廉斂也說文廉仄也俱義似相反彊而義者王氏引之案詩傳義善也謂性發彊而又良善也徐如鄭義凡而字當讀爲能呂覽士容篇云柔而堅虛而實淮南原道篇云行柔而剛用弱能強高誘注云而能也史公恭作共者後漢書楊震傳注引經文作龔共省文俱與恭通詩巧言匪其止共韓詩作恭經典多通用說亂爲治者釋詁文擾一作柔者集解引徐廣注經文已有柔則當爲一作揉也詩崧高揉此萬邦鄭

云柔順也是與擾同義釋文本亦作柔說塞為實者塞
與寒悉通說文寒實也引此釋文鄭注見書疏以寬為柔擾為
洪範柔克者柔為地道漢書翼奉傳云西方之情喜行
寬大西方坤兌屬陰為地道擾字从牛說文牛柔謹也
寬擾與柔俱地道故三者為洪範柔克也云愿亂直為
洪範正直者論語云侗而不愿鄭注云愿善也善為人
性淮南主術訓能多者無不治也高誘注云治作也亂
治人所作為論語云人之生也直愿亂與直俱人道也故
三者為洪範正直也簡剛強為洪範剛克者簡大剛健
自彊不息皆天道故三者為洪範剛克也云器量凝簡
蓋謂器量凝成而簡大耳云洪範三德先人事而後天
地與此不同者洪範一曰正直二曰剛克三曰柔克人
道在天地之前此則先地道而後天道擾為地道又次
在人道之中故云九德之次惟擾而毅在愿亂之下也
此注或疑非鄭注案孔氏書疏既引此文云鄭注言之
又孔義俱釋偽傳義與傳文多不同故定為鄭注云性
有上下者上謂寬至彊之屬文在上下謂栗至義之屬
文在下非謂性之智愚為上下也鄭所見本廉又作辨

注中庸云簡而文溫而理猶簡而辨直而溫也彰厥有常吉哉【注】史遷彰作章厥作其鄭康成曰人能明其德行所行使有常則成善人矣【疏】章一說爲顯章顯有德之人與之祿秩盤庚云用德彰厥善洪範云俊民用章章彰同義後漢書鄭均傳元和元年詔云書不云乎章厥有常吉哉其賜均義穀各千斛注云章明也吉善也言爲天子當明其有常德者優其廩餼則政之善也疑今文之義釋詁云秩常也鄭注見書疏以彰爲明者高誘注呂覽懷寵篇云彰明也云所行使有常者易象上傳云君子以常德行以吉爲善者說文云吉善也從士口

日宣三德夙夜浚明有家【注】史遷夙作蚤浚作翊馬融曰浚大也鄭康成曰三德六德者皆亂而敬已下之文【疏】宣者釋言云徇也周語劉康公曰宣所以教施也浚者方言云敬祇明者釋詁云成也或明與孟通故孟諸郎明都

釋詁云孟勉也言早夜旬宣三德以敬勉有家之人家謂有采地之臣鄭注周禮春官家宗人云家謂大夫所食采邑史公以夙爲蚤者釋詁云夙早也浚爲翊者華嚴音義引書大傳云翊輔也翊與翼同亦敬也言敬勉馬注見釋文以浚爲大者釋詁云駿大也浚與駿同大明謂大勉也鄭注見書疏云亂而敬已下之文是以三者爲簡剛彊三德

日嚴祇敬六德亮采有邦【注】史遷祇作振邦作國馬融讀嚴爲儼曰亮信采事也【疏】嚴者說文云教令急也祇者釋詁云敬也祇敬重文者無逸云嚴恭寅畏亦皆敬不嫌重文此六德鄭意以爲亂而敬至彊而毅之文亮者釋詁云左右亮助皆轉相訓詩傳云涼佐也上言敬成有家謂卿大夫之佐事者此言助事有邦謂有土者之臣史公以祇爲振者周語震動恪恭振同震說文肅持事振敬也祇振又通內則祇見孺子鄭注云祇或作振馬作儼見釋文引馬魚檢反詩傳云儼矜莊貌注見書疏亮信采事皆釋詁文

翕受敷施九德

咸事【注】史遷敷作普【疏】翕者釋詁云合也敷者詩傳云徧也施者莊子釋文同馬注云用也言合受三六德之人徧用之咸事者皆任職說文云事職也漢書王尊傳三公與五常九德是謂下文俊乂也史公說敷爲普者趙氏注孟子萬章云普徧也普與敷音義同

俊乂在官百僚師師百工惟時【注】史遷說百僚二句爲百吏肅謹馬融鄭康成曰才德過千人爲俊百人爲乂乂一作艾【疏】俊與駿同釋詁云大也乂漢書谷永傳引作艾釋詁云艾長也歷也郭注云艾長者多更歷俊乂言大臣耆老也漢書孔光傳詔曰遡愬大臣令俊乂者久失其位又云今年耆有疾俊乂大臣惟國之重是俊爲大艾爲老也周語耆艾修之韋昭注云師傳也師師相師法也見漢書敘傳高平師師注引鄧展說西京賦薛綜注荀子致仕篇耆艾而信可以爲師謂師法俊艾也工義或爲功或爲官時者詩傳云善也鹽鐵論刺復篇引此經說之云言官得其

人人任其事故官治而不亂事起而不廢士守其職大夫治其位公卿總要執凡公卿謂俊乂大夫謂百僚士謂百工也也史公說百僚百工俱爲百吏者詩傳云工官也師師爲肅肅者釋詁云肅肅敬也師肅聲相近時爲謹者王逸注楚辭云謹善也時亦訓善義同馬鄭注見書疏以俊爲才德過千人者春秋繁露爵國篇云萬人曰英千人曰俊百人曰傑十人曰豪馬鄭以才爲才德者望文生義也百人爲乂之文未見出典

撫于五辰庶績其凝

注 馬融曰凝定也鄭康成曰凝成也

疏 撫者王逸注楚辭云循也辰者詩傳云時也禮運云播五行於四時故五時謂之五辰白虎通五行篇云土王四季各十八日合九十日爲一時後漢書東平王蒼傳有五時衣各一襲是也凝者高誘注淮南兵略訓云正也言循四時以正庶事卽明堂月令之政也馬注見釋文以凝爲定者廣雅釋詁文同義鄭注見書疏以爲成者中庸篇至道不凝焉鄭注云成也

無教佚欲

注 史遷說爲毋教邪淫奇謀

教一作敖佚欲一作逸遊【疏】佚欲漢書王嘉傳嘉奏封事曰臣聞咎繇戒帝舜曰無教佚遊教敖形聲俱相近漢書韋賢傳諫詩曰邪事是廢逸遊是嫚袁宏漢紀陳蕃上書作無敢遊佚後漢書陳蕃傳作無教逸遊太平御覽諫諍部引謝承後漢書曰陳蕃諫桓帝曰故臯陶戒帝無敢遊周公戒成王無般于遊田虞舜成王猶有此戒俱今文並以逸游爲田遊據史記文欲當爲猷史遷說佚爲邪淫者方言云佚淫也故云邪淫欲爲奇謀者知古欲或作猷禮器注引詩匪革其猶詩文王有聲猶作慾猶與欲聲形亦相近釋詁云猷謀也故云奇謀欲又作游與猷通周禮師氏貴遊子弟注杜子春云遊當爲猶

有邦兢兢業業一日二日萬幾【注】馬融曰一日二日猶日日也

幾一作機【疏】言有國者毋教以佚游當戒其危日日事有萬端也釋詁云兢兢戒也業業危也幾漢書王嘉傳作機易繫詞云幾者動之微吉之先見者也本或作吉凶之先見馬注見書疏

無曠庶

官天工人其代之【注】史遷說爲非其人居其官是謂亂天事工一作功【疏】曠者曲禮乘車曠左鄭注云空神位也工漢書律歷志引作功說云天兼地人則天後漢劉元傳李淑曰夫三公上應台宿九卿下括河海故天工人其代之又馬嚴傳嚴上封事引此經說之曰言王者代天官人也王符貴忠篇云書稱天工人其代之王者法天而建官故明主不敢以私授忠臣不敢以虛受論衡藝增篇云尚書曰無曠庶官曠空庶眾也毋空眾官寘非其人與空無異故言空也此皆古義故備載之寘非其人尚謂之曠臣之有作福威而私授者必受違天之咎矣故經以爲戒史公以工爲事者工與功通周禮肆師凡師不工注故書功爲工鄭司農工讀爲功古者工與功同字

天敘有典勑我五典五惇哉【注】馬融有作五下同【疏】敘者釋詁云順敘也郭注云謂次序典者釋詁云常也是五典即五常勑同敕說文云誡也云我五典者詩烝民云天生烝民有物有則

言人各有此五常之性也白虎通性情篇云五常者何謂仁義禮智信也中庸篇云天命之謂性鄭注云木神則仁金神則義火神則禮水神則信土神則知知信疑互舛惇者釋詁云厚也馬注見釋文

天秩有禮自我五禮有庸哉 注 鄭康成曰五禮天子也諸侯也卿大夫也士也庶民也 疏 秩者釋詁云常也說文作𢿱云爵之次弟也自與循轉相訓庸者常也俱見釋詁云自我者禮書云聖人緣人情而制禮又云禮由人起五典據堯典惟言典朕三禮則當爲五等之禮鄭注見書疏以五禮爲自天子至庶人者曲禮云天子穆穆諸侯皇皇大夫濟濟士蹌蹌庶人僬僬又云天子之妃曰后諸侯曰夫人大夫曰孺人士曰婦人庶人曰妻王制殯葬廟祭之禮皆自天子達於庶人江氏聲以禮不下庶人疑鄭說之無本非也

同寅協恭和衷哉 注 鄭康成曰并上典禮共有此事 疏 禮主敬而用貴和行之始得其中和也釋詁寅恭俱敬也

協合也堯典協和萬邦史記作合和和衷爲中和者周語云其君齊明衷正韋昭注云衷中也鄭注見書疏

天命有德五服五章哉【注】大傳說天子衣服其文華蟲作繪宗彝藻火山龍諸侯作繪宗彝藻火山龍子男宗彝藻火山龍大夫藻火山龍士山龍鄭康成曰五服十二也九也七也五也三也【疏】今文說五服爲五章鄭氏說有五等蓋秦滅禮學郊祀之服易以袀元伏生猶見先秦制度傳授其義似較可信至漢輿服志稱孝明皇帝永平二年初詔有司采周官禮記尚書皋陶篇乘輿服從歐陽說公卿以下從大小夏侯氏說鄭氏據此爲說則漢時章服亦不能證明古義矣大傳引此經文而說之以自天子至士皆有山龍者釋言云袞黻也周禮司服袞冕注鄭司農云袞卷龍也袞自天子至士總名之服故爾雅單舉之廣雅云山龍彰也亦舉山龍以該五章則今文家謂自天

子至士皆有之說也論衡語增篇云五服五采之服也服五采畫日月星辰王充以此釋弼成五服蓋誤大傳亦不云畫日月星辰也鄭注見周禮大宗伯疏以十二章爲五服者謂日一月二星辰三山四龍五華蟲六宗彝七藻火九粉米十黼十一黻十二此十二章天子備有公自山龍而下侯伯自華蟲而下子男自藻火而下卿大夫自粉米而下則此十二章爲五等之服也

天討有罪五刑五用哉

注 班固說大刑用甲兵其次用斧鉞中刑用刀鋸其次用鑽鑿薄刑用鞭朴大者陳諸原野小者致之市朝大傳說同用或作庸

疏 古文以五刑爲象刑見下文象刑惟明疏討者說文云治也說文有敵字云棄也周書以爲討疑周字作虞周禮大司馬職以九伐之瀆正邦國是五刑兼有甲兵當如今文說用後漢書梁統傳統對尚書引作庸班氏刑法志引此經而說之云聖人因天秩而制五禮因天討而作五刑是本今文說

也太平御覽七百六十四引大傳云古者中刑用鑽今脫其全文故以班氏補其說五刑始於有苗制自夏代思虞所無政者韋昭古文說是也

政事懋哉懋哉 注 懋一作茂 疏 注晉語云職也懋同茂釋詁云勉也漢書董仲舒傳仲舒對策曰書云茂哉茂哉張勉之謂也郭注爾雅引書茂哉茂哉釋文云茂又作懋亦作悉同注茂哉或作茂才是今文爲茂才古文爲懋哉也說文懋作悉

天聰明自我民聰明天明畏自我民明畏 注 畏一作威 疏 聰明謂視聽孟子萬章篇引泰誓曰天視自我民視天聽自我民聽是也明威言賞罰呂刑云德畏惟威德明惟明是也明者周語尊貴明賢韋昭注云明顯也自者釋詁云從自也自亦爲從又周禮鄉大夫職注引此文疏云自用也疑自卽古𦣻字說文𦣻用也讀若庸民者人也統貴賤言之孝經云民之行也釋文云本作人坊記鄭注云先民謂上古之君也春秋左氏成十三年傳民受天地之中以生疏云民謂人也莊廿三年傳所以整民疏民

謂卿庶貴賤者皆是也民對天言之自當爲人周禮鄉大夫使民興賢出使長之使民興能入使治之言爲政以順民爲本也引此經文畏作威詩烝民注鄭引書曰天聰明自我民聰明本疏云引書曰者秦誓文也彼注云天之所謂聰明有德者由民也言天所善惡與民同此蓋今文泰誓注也漢書李尋傳云書曰天聰明蓋言紫宮極樞通位帝紀云云孔光傳云日有蝕之變見三朝之會上天聰明苟無其事變不虛生則古說不謂聰明爲有德者鄭有注王氏鳴盛以爲此經之注反言疏誤非也今泰誓缺佚矣此達于上下敬哉有土疏達通轉相訓見說文上謂天下謂民言視聽賞罰不可欺天有土即謂上有邦者重言以爲戒

皋陶曰注史遷省疏史公省文者以前文俱皋陶之言不必再舉史公惟有天討有罪五刑五用哉之文無天命有德已下諸說者以翕受敷施九德咸事諸文已言官人之義可以略之故畧舉討罪疑非今古文之異也朕言惠可底行禹曰俞乃言底可績注史遷

說爲吾言底可行乎是無惠字又作禹言女言致可績

疏 惠者釋詁云順也底者釋言云致也績與迹同亦謂行也史公以朕爲吾者釋詁朕吾俱我也說績爲績行者春秋左氏哀元年傳復禹之績釋文云本亦作迹績迹通楚詞王逸注云迹行也文選顏延年詩注引春秋合誠圖宋注云迹行迹謂功績也是績行猶云履而行之也

皋陶曰予未有知思曰贊贊襄哉

注 史遷說爲余未有知思贊道哉馬融曰襄因也鄭康成曰贊明也襄之言揚言我未有所知所思徒贊明帝德揚我忠言而已謙也

疏 思曰曰字史記所無或當爲曰思爰曰轉訓見釋詁洪範土爰稼穡史記作土曰是爰曰字通也贊贊爾雅廣雅釋訓俱無釋書正義引王肅云贊贊猶贊奏也肅義不足取史公以贊爲道者周語內史贊之韋昭注云贊道也道謂導之張守節正義云贊於

古道升也馬注見釋文以襄爲因者釋詁云儴因也謚法解因事有功曰襄鄭注見書疏以贊爲明者明即勉贊贊猶明明明明即勉勉也故云贊明帝德謂贊勉之云揚我忠言者襄揚聲相近得爲揚今本揚作暢誤字云忠言者疑以曰爲言也

皋陶謨卷二上終

皋陶謨第二中　虞夏書二

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

帝曰來禹汝亦昌言禹拜曰都帝予何言予思曰孜孜注史遷都作於孜孜作孳孳疏思猶斯也詩泮水思樂泮水禮器疏作斯又載行其野言歸思復唐石經作斯復知思語詞也孜孜古文孳孳今文也說文云孜汲汲也引周書曰孳孳無息又云孳汲汲生也是與孜同彼泰誓文史記亦作孜孜與說文異說文所載壁經也廣雅釋訓云孜孜劇也劇蓋勮字言勞劇古文說也禹言予此日汲汲不遑耳皋陶曰吁如何注史遷說為皋陶難禹曰何謂孳孳禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵注史遷洪作鴻下民昏墊注史遷說為下民皆服於水

鄭康成曰昬沒也墊陷也禹言洪水之時人有沒溺之害【疏】懷山襄陵說見堯典疏昬字依史記疑當爲皆形相近史公所據本葢亦今文也以墊爲服於水者廣雅釋詁云墊伏藏也李善注文選陸士衡詩伏事云伏與服古字通是伏於水謂陷於水也鄭注見書疏以昬爲沒者釋詁云泯盡也詩疏引李巡云沒之盡也昬與湣聲相近墊爲陷者方言云墊下也論語集解引孔安國注云墊陷下也是墊陷俱爲下濕之義說文有淊字泥水淊淊也義同禹言所以汲汲者以洪水漫天包駕山谷下民有泯陷之患

予乘四載【注】史遷說爲予陸行乘車水行乘舟泥行乘橇山行乘欙又以舟爲船乘橇爲蹈毳乘欙爲即橋【疏】四載者一車二舟三樏四橇据說文本字考之樏者說文云山行所乘者夏本紀作檋河渠書作橋溝洫志作梮史記集解徐廣曰橋直轅車也漢書注如淳曰梮謂以鐵如錐頭長半寸施之履

下以上山不蹉跌也韋昭曰梮木器如今與牀人轝以行也書疏又引應劭云梮或作欙爲人所牽引也說文欙未說其義而有輂云直轅車轒也又注轒字云車衡三束也直轅輂縛是檋即輂假音以革縛轅行以上出合之徐廣說爲直轅車應劭說以爲人牽引者是也如淳因志云則梮史記云即橋故說爲履疑望文生義橋則檋假音字輴者說文云澤行乘輴夏本紀作泥行乘橇又作毳溝洫志同泥即澤也史記集解徐廣曰他書亦作蕝漢書注孟康曰毳形如箕擿行泥上如淳曰毳音茅蕝之蕝謂以板置泥上以通行路也書疏又引愼子云爲毳者患塗之泥也是與說文車約軔之義不同豈毳實爲行泥之板說文假軔字者出自古文與史記集解引尸子山行乘欙行塗以楯行險以樏行沙以軌書疏又引尸子山行乘欙泥行乘蕝呂覽愼勢篇云水用舟陸用車塗用楯沙用鳩山用樏皆異字可依聲近推詳其義此四載之文河渠書溝洫志俱引爲夏書說文引爲虞書今經文所無或今文本有之史遷說兩見夏本紀乘作蹈又作卽見河渠書者既云蹈云卽疑是

所履之物故如淳注漢書以爲履履也

隨山刊木【注】史遷隨作行刊作栞亦作栞【疏】刊者說文云栞槎識也夏書曰隨山栞木讀若刊篆文作栞是經作刊爲後人省改也春秋左氏襄五年傳云井堙木刊服虔注云刊削也管子形勢解禹斬高橋下以致民利斬高即刊木也文選東京賦山無槎栟薛綜注云斜斫曰槎邪斫者表記之史記說禹貢爲表木史公隨爲行者廣雅釋詁云隨行也許氏引篆文者以古文別于今文即云篆文蓋孔壁書也

暨益奏庶鮮食【注】史遷說爲與益予衆庶稻鮮食又說令益予衆庶稻可種卑濕馬融曰鮮生也鄭康成曰授以水之衆鱻食謂魚鼈也【疏】史記夏本紀兩說此經俱有稻字馬鄭用孔壁古文說無之疑史公據今文說也或古文稱鮮少之食即謂稻與未決川距海之前地卑濕故種稻稻北方所少謂之鮮食或說鮮者釋詁云善也曲禮云稻曰嘉蔬嘉猶善

也史公說鼂爲與者釋詁文奏爲予者鄭注云奏爲授授即予也稻者說文云稌也沛國謂稻曰稬稴稻不黏者秔稻屬是稻有此諸種也云稻鮮食一云稻可種卑濕無鮮食字下又以鮮食爲食少也馬注見釋文說鮮爲生者周禮庖人凡其死生鱻薨之物注鄭司農云鮮謂生肉蓋兼六畜六獸六禽言之馬意以益焚山澤禽獸逃匿可以爲民食也鄭注見詩思文疏以鱻爲魚鱻者說文鱻新魚精也从三魚不變與鮮音相近故爲魚之屬也

予決九川距四海

注 史遷予作以距作致

疏 決者說文云行水也九川者五帝本紀云通九澤決九河夏本紀及溝洫志云通九道陂九澤既有九澤又有九河知此九川謂九州之川也通九道亦謂通九州水道距四海謂至于海漢書食貨志注孟康云距至也廣雅釋詁同四海者禹貢青州濰淄其道海濱廣斥此爲東海在今登州禹貢云導河北播爲九河入于海此即北海漢爲勃海郡爲今滄州天津之境禹貢云北江入于海中江入于海此爲揚州之海疑亦可爲南海左傳楚子云君

處北海寡人處南海孟子云孫叔敖舉于海似楚之南海卽謂揚州之海也史記正義云按南海卽揚州東大海岷江下至揚州東入海也禹貢不言西海史記張儀傳張儀曰利盡西海索隱曰西海謂蜀川也又大荒西經云西海之南流沙之濱有大山名曰崑崙之丘海內西經云河水出東北隅以行其北西南又入勃海又出海外卽西而北入禹所導積石山是山海經有西海亦名渤海漢時謂之蒲昌海說文云泑澤在昆侖虛下卽蒲昌海也亦謂之西海弱水餘波入于流沙通于南海此是也漢于此設西海郡今爲甘肅塞外之地坤鑿度注引萬形經云坎北方無海謂其地但有瀚海也此云決九州至于海當言水道所歸故不得以海晦之義解之史公說距爲致者至致聲相近與孟康張揖同義

濬畎澮距川【注】史遷濬作浚說距川爲致之川鄭康成曰畎澮田間溝也澮所以通水於川也濬一作容畎澮一作くく巜【疏】濬者釋言云深也說文作睿云

深通川也虞書曰容畎澮距川古文作濬又作濬又云く水小流也周禮一耦之伐廣尺深尺謂之く丶丶古文作甽篆文作畎又云巜水流澮澮也方百里爲巜廣二尋深二仞又云川貫穿通流水也虞書曰濬く巜距川言深く巜之水會爲川也許氏所引經文作濬く巜者孔壁古文也作濬畎澮者孔安國以今文讀之也管子桓公問篇云水之出于他水溝流于大水及海者命曰川水史遷作浚者假音字公羊莊九年傳云浚之者何深之也亦以浚爲濬鄭注見史記集解及文選長笛賦注以畎澮爲田間溝者考工記云匠人爲溝洫耜廣五寸二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺謂之甽田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫爲井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里爲同同間廣二尋深二仞謂之澮專達于水各載其名俱是在田間通水於川也

暨稷播奏庶艱食

注 史遷說爲與稷予衆庶難得之食馬融艱作根曰根生之食謂百穀鄭康成

曰禹復與稷教民種澤物菜蔬艱尼之食〔疏〕播者鄭語周棄能播
殖百穀注云播布也史記不言布疑今文無此字決水
致之川則有平土可以布穀不耕之土得食爲難故曰
艱食也史公云難得之食者說文云艱土難治也難得
之食即謂百穀馬注見釋文艱作根者釋名艱根也如
物根也艱根聲形俱相近鄭注見詩思文疏云禹與者
以上已與益奏鮮食此復奏艱食云澤物者周禮司徒
川澤其植物宜膏物注云膏當爲櫜蓮芡之屬有櫜韜
是澤物爲蓮芡之屬也云菜蔬者魯語云柱能播殖百
穀百蔬周棄繼之注云草實曰蔬是蔬與穀俱稷所植
爾雅釋天蔬不熟爲饉郭氏云凡草菜可食者通名爲
蔬是菜蔬亦兼草也云艱尼之食者周禮遺人賙萬鮮
民之囏尼注云囏尼即饑之也說文作飢云飢也
食懋遷有無化居〔注〕史遷說爲食少調有餘補不足從
居懋一作貿又作楙〔疏〕鮮者與寡轉訓見釋言說文又有尟字云是少也據史公說此

鮮食與上不同懋遷者貿易遷徙漢書食貨志作楙注應劭曰楙勉也蓋非漢書敘傳作茂懋茂楙俱貿假音字文選永明策秀才文注引此作貿疑今文也釋言云貿買也說文云貿易財也遷者孟子離婁篇遷於負夏史記說遷為就時是此遷亦就時也化卽古貨字古布以化為貨居者積貯之名晉語叔向曰假貨居賄韋昭注云居蓄也史記呂不韋傳云此奇貨可居漢書食貨志廢居居邑注如淳曰居賤物于邑中以待貴也史公說懋為調者廣雅釋詁云調賣也調為鬻義同貿也云有餘不足者据經文有為有餘無為不足也遷為徙者釋詁文居史公讀為著食貨志子贛廢著鬻財於曹魯之間集解徐廣曰著讀如貯著字漢書作居知此亦當讀為著也

烝民乃粒萬邦作乂【注】史遷說衆民乃定萬國為治又說為相給以均諸侯鄭康成曰粒米也乂養也衆民乃復粒米萬國作相養之禮乂一作艾【疏】王氏引之說立定也

周頌思文作立衆民粒食萬國始治作之言作作者始也作與乃相對成文言懋遷有無萬國足食也史公說蒸為衆者釋詁文立為定者詩思文作立說文立住也住即定高誘注呂覽孝行篇云定安也作又云為治者作為釋言文又治釋詁文史公夏本紀說調有餘相給以均諸侯諸侯謂萬邦也周禮大司徒之職大荒則合邦國移民通財廩人若食不能人二鬴則令邦移居就穀蒸仿此也鄭注見詩思文疏以粒為米者一切音義七引通俗文云穀曰粒云粒食者王制云衣羽毛穴居有不粒食者矣墨子非儒篇藜羹不糂說文糂粒也云乂養也釋詁文乂作艾與乂同

皋陶曰俞師汝昌言

注　史遷說為此而美也

疏　師者法也高誘注淮南修務訓云師所以取法則史遷說師為此者段君玉裁云師或作斯故有是說汝為而者中庸篇抑而強與鄭注云而之言汝也臯陶既問禹以何謂孳孳禹荅以洪水為災下民沒陷乘四載行山浚川與益稷播種奏鮮少艱得之物食少則負貿易儲蓄衆民乃定萬國始治故臯陶稱之為

此眞汝之美言也

禹曰都帝愼乃在位帝曰俞禹曰安汝止【注】史遷都作於無下帝曰俞禹曰五字汝作爾鄭康成曰安汝之所止無妄動動則擾民【疏】愼者釋詁云靜也大學篇云靜而後能安故以靜乃在位爲戒史公無帝曰己下五字者省文非必今文汝爲爾者孟子盡心云人能充無受爾汝之實爾汝聲之轉詩雄雉百爾君子幾云爾汝也鄭注見史記集解云安所止者止即位也大學篇在止于至善注云止猶自處也論語云君子以思不出其位云動則擾民者呂覽任數篇云古之王者其所爲少其所因多因者君術也爲者臣道也爲則擾矣因則靜矣勿躬篇云故用則衰動則暗作則倦衰暗倦三者非君道也史記蕭相國世家云治道貴淸靜而民自定又云愼勿擾也禹既戒帝以愼靜在位帝然之故又陳安其所止毋妄動擾民也

惟幾惟康其弼直惟動丕應【注】史遷弼直作輔惪

說惟動丕應爲天下大應【疏】釋詁云惟思也幾殆也康安也弼輔也丕大也直當爲悳壞字說文悳外得於人內得於己也言君能思危以圖其安其輔臣用有德者雖動則天下大應之言無妄動動必依德也

徯志以昭受上帝天其申命用休【注】史遷說爲清意以昭待上帝命申作重鄭康成曰天將重命汝以美應謂符瑞也【疏】徯者釋詁云待也志字說文所無疑當爲意徯志謂如管子九守篇云虛心平意以待須也昭者馬氏注文徯之命云明也上帝下史記有命字疑此脫祭義曰論其志意以其慌惚以與神明交釋詁云申重也休美也史公以徯爲待者釋詁文無受字以志爲清意者周語有不祭則修意韋昭注云意志意也是志與意同說文精意以享爲禋初學記引作絜意本周語北堂書抄九十引白虎通云齋者言己之意念專一精明也是清意亦潔瀞其意則此言禋祀上帝天當重命以美應也鄭注見史記集解

云美應謂符瑞者禮器云升中於天而鳳皇降龜龍假饗帝於郊而風雨節寒暑時是也帝曰臣哉鄰哉鄰哉臣哉注史遷帝曰下有吁字二句作臣哉臣哉鄭康成曰臣哉汝當爲我鄰哉鄰哉汝當爲我臣哉反覆言此欲其志心入禹疏臣謂禹鄰謂下四鄰禹宅百揆故欲其兼助四輔之事下文翼爲明聽是諸臣之事齊違無面從是四鄰之事三國魏志三少帝紀何晏奏曰舜戒禹曰鄰哉鄰哉言慎所近也是言四輔爲近臣史遷說鄰爲臣故下欽四鄰爲欽四輔臣然此單言臣似亦謂禹鄭注見書疏云欲其志心入禹者欲四輔之與禹一德一心也禹曰俞帝曰臣作朕股肱耳目注史遷無禹曰俞帝曰鄭康成曰動作視聽皆由臣也疏鄭注見書疏文不備也當云皆由臣助之也予欲左右有民汝翼注史

遷翼作輔馬融曰我欲左右助我民汝當翼成我也疏左右者釋詁云導也又與助轉訓易泰象曰以左右民鄭注云左右助也有者撫也釋詁有撫轉相訓又作憮同文王世子云君王其終撫諸亦言終有其國也史遷說翼爲輔之者文王世子愼其身以輔翼之是輔翼通訓馬注見史記集解以有爲助者說文云ナナ手也又手也右手口相助也有右聲相近詩大明傳云右助也知馬又爲右以右釋有予欲宣力四方汝爲注史遷省此文疏宜力言用力杜注左傳云宜用也江氏聲說以周禮司勳治功曰力爲者詩箋云助也予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡注大傳說山龍青也華蟲黃也作繪黑也宗彝白也藻火赤也又說自天子至士皆有山龍天子服五諸侯

服四次國服三大夫服二士服一　史遷說爲日月星辰文繡又說絺如本字馬融曰上句日月星辰山龍華蟲尊者在上下句藻火粉米黼黻尊者在下黼黻尊於粉火粉米尊於藻火故從上以尊卑次之士服藻火大夫加以粉米并藻火爲四章宗彝虎也鄭康成曰會讀爲繪宗彝謂宗廟之鬱鬯樽也故虞夏以上蓋取虎彝蜼彝而已粉米白米也絺讀爲黹黹紩也自日月至黼黻凡十二章天子以飾祭服凡畫者爲繪刺者爲繡此繡與繪各有六衣用繪裳用繡至周而變之以三辰爲旂

旗謂龍爲衮宗彝爲毳或損益上下更其等差

【疏】古人謂黃帝象者易象也易繫辭云黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤後漢輿服志云乾巛有文故上衣元下裳黃也周已前冕服之制不可考其見於經者禮器云禮有以文爲貴者天子龍衮諸侯黼大夫黻士元衣纁裳天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三鄭注云朱綠似夏殷之禮也周禮天子五采藻据鄭氏此注則龍衮已下之制亦夏殷禮也書疏云夏殷衣有日月星辰山龍此云龍衮者舉多文爲首耳日月之文不及龍也崔云然也但此經上文云禮有以文爲貴者疑是卑者譏尊者之等差非定制也明堂位云有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章凡四代之服器魯兼用之鄭注以爲韠又云韍或作黻則是蔽前之市韍黼黻衣裳也故與此經俱不合大戴禮五帝德云黃帝黼黻衣大帶黼裳帝嚳帝堯黃黼黻衣大帶黼裳太平御覽八十引尸子曰君天下者黼衣九種而堯大布九種即是九章不數日月星辰爲十二此先秦說是黼黻

亦爲衣不必如鄭注專以爲裳其餘旂常服色見於傳
禮禮記左傳者多周制不足証經惟大傳說之頗詳疑
伏生見先秦周末之制而傳其說也又有衛宏古文官
書說略見說文黹部云絺繡文如聚細米文黼白與黑
相次也黻黑與青相次文史記說此亦甚略今依各家
之說譯明之大傳說山龍青者龍東方之色故青云華
蟲黃者爾雅釋言云皇華也皇黃聲相近說文引作[illegible]
周禮內司服鞠衣注鄭司農云黃衣也云作繪黑者衣
元質合四色爲五故說文繪爲會五采元與黑同也畫
文驗沃黑色玉篇沃作淺說文又有嬒云女黑色也是
繪音義當爲黑云宗彝白者馬氏以宗彝爲虎彝與青
龍相對西方金色白也說文彝字从糸糸綦也綦蒼艾
色艾爲白蒿亦白也云璪火赤者火南方之行赤色今
文家以經文上有五服五章下有五采五色故爲此說
以釋之必有所本大戴禮五帝德帝嚳帝堯俱服黃黼
黻衣合之大傳天子獨服華蟲是天子服黃也今文不
言日月星辰者司馬法云章夏后氏以日月尙明也則
日月星辰畫于旌旂亦夏制也漢東平王南北郊服議

云日月星辰山龍華蟲天王袞冕十有二旒以則天數旒有龍章日月以備其文是古說以日月爲旒章也云自天子至士皆有山龍天子服五至士服一者謂山龍差其等級天子備有五色之飾說見經文五服五章下今文不言粉米黼黻絺繡者意以黼黻粉米爲刺繡之文衣裳並用之惟衣有山龍已下五章裳則粉米黼黻絺繡而已知衣亦絺繡爲今文說者白虎通衣裳篇云聖人所以制衣服何以爲絺綌蔽形表德勸善別尊卑也云絺繡蔽形者上古始制衣服以絺蔽形亦如市之蔽前後人因以爲飾云表德勸善別尊卑者即謂山龍等五章以別尊卑也淮南主術訓云人主好黼黻文章絺綌綺繡注云白與黑爲黼青與赤爲黻絺綌葛也精曰絺麤曰綌五彩具曰繡也是西漢人說絺繡爲絺綌之有文繡也五帝本紀云堯乃賜舜絺衣與琴孟子盡心篇舜被袗衣趙氏注云袗畫也被畫衣黼黻絺繡也袗衣即絺衣知以絺爲之說文袗元服以元衣加繢繡故大戴禮五帝德稱帝堯純衣言衣之質則爲純言衣有華蟲則爲黹也皆衣裳並用絺繡之明證矣今文云

士服一亦有山龍者周禮節服氏衮冕六人是士服山
龍也史遷說有日月星辰自山龍至藻火則謂之文自
粉米已下則謂之繡者說文云文錯畫也象交文卽是
畫繢說文說春秋傳馮馬爲畫馬是文卽畫謂畫此山
龍已下至藻火之文也粉米黼黻之屬既刺於絺皆謂
之繡故以繡該之義與今文同也史遷說絺如本字者
與淮南子說同五帝本紀堯賜舜絺衣卽孟子袗衣趙
氏所謂畫衣也說文絺細葛也刺繡必于絺紈漢書賈
誼傳云薄紈之裏是也史公以袗衣爲絺衣卽謂畫繡
之衣不必破字爲黹也說文云繪會五采繡引虞書山
龍華蟲作繪言元衣會青黃白赤四色爲五章也云彝
从糸糸綦也者詩出其東門傳云綦巾蒼艾色艾爲白
綺綦爲織文宗爲尊言繡文取於尊文荀子楊倞注云
與文如博綦是也云璪玉飾如水藻之文者言璪火象
冠玉之藻文謂之璪火亦當如大傳云璪火赤也黺云
衮衣山龍華蟲黺畫粉者周禮司几筵紛純注鄭司農
粉讀爲鹵又讀爲和粉之粉謂白繡也論語云繪事後
素蔬以粉分畫界域繡以成文也云絲繡形如聚細米

者說文米本作絲漢書黃霸傳云米鹽靡密注米鹽細
靡也蓋謂繡文靡細云黼白與黑相次文黻黑與青相
次文繡五采備者考工記白與黑謂之黼黑與青謂之
黻五采備謂之繡纏裳兼赤黃二色合黼黻白黑青三
色亦成五采故謂之繡裳繡爲五采備之名也爾雅釋
器云斧謂之黼書正義引孫炎注云黼文如斧形蓋半
白半黑似斧刃白而身黑此謂斧扆白虎通紼冕篇佚
文見禮書卷二引之云黻譬君臣可否相濟見善改惡
此黻文爲兩己相戾其字作市一名韠所以蔽前與此
黻不同與許異義也許氏之義以宗彝已下皆爲繡文
是衛宏古文說故附誼于此馬氏注見書疏及釋文以
上句日月星辰山龍華蟲尊衣在上云云者書疏云蓋
以衣在上爲陽陽統於上故所尊在先裳在下爲陰陰
統於下故所重在後天子諸侯下至黼黻大夫粉米兼
服藻火是上得兼下也士不得服粉米大夫不得服黼
黻是下不得僭上也云宗彝虎者周禮司尊彝有雞彝
鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝明堂位云夏后氏以雞彝殷
以斝周以黃目則鳥彝與雞同類爲夏物斝是殷黃目

是周推知虎蜼是虞之彝𢑴蜼爲虎類故以虎說之鄭注見書疏會讀爲繪者說文引虞書本作繪是从古文義也考工記畫繢之事以繢爲繪假音字鄭注周禮司服引經文又作繢說文韗韋繡也繢聲近韗周禮巾車勒面繢總注云繢文也鄭注覲禮云衮衣者裨之上也繢之繡之爲九章其龍天子有升龍有降龍知繪而又繡也云虞夏已上取虎彝蜼彝者見上馬氏以宗彝爲虎下疏云粉米白米者說文粉傅面者也粉白色故爲白米偽傳分粉米爲二章誤也云絺讀爲黹者鄭注司服引經文作希云希或爲絺或作黹字之誤也蓋言黹說作絺希說文所無即黹字省也鄭以絺爲黹者釋言云黹紩也說文黹箴縷所紩衣紩縫也云自日月至黼黻凡十二章天子以飾祭服者春秋左氏哀七年傳子服景伯曰制禮上物不過十二以爲天之大數也郊特牲云祭之日王被衮以象天鄭注云謂有日月星辰之章鄭氏蓋據下文云龍章而設日月以象天也論衡語增篇云服五采畫日月星辰莫知篇云繡之未刺恒絲庸帛加五綵之巧施針縷之飾文章炫燿黼黻華蟲山

龍日月御覽七十六引春秋合誠圖曰大帝冠五彩衣
青衣黑下裳抱日月日在上月在下黃色正方居日間
名曰五光是言日月畫在衣者鄭氏之前鄭說有本也
鄭又注王制云虞夏之制天子服有日月星辰是鄭氏
以日月星辰爲有虞十二章之說也知衮衣象天亦有
日月矣鄭云衣用繪裳用繡者謂日月星辰山龍華蟲
六章經文在作繪之上當爲衣宗彝藻火粉米黼黻六
章經文在黹繡之上當爲裳上衣下裳適配天數十二
又黃帝制衣裳象乾坤乾坤各六爻此正配之也鄭以
日月星辰山龍華蟲等在衣不在裳者此論衡佚文篇
裳在身文著於衣不在於裳衣法天也與鄭說同知至
周而變之以三辰爲旂旗謂龍爲衮宗彝爲毳者周禮
司服享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川
則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕注鄭司
農云衮卷龍衣也鷩裨衣也毳罽衣也鄭氏謂王者相
變至周而以日月星辰畫于旌旗所謂三辰旂旗昭其
明也而冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也
九章初一日龍次二日山次三日華蟲次四日火次五

曰宗彝皆畫以爲繪次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆希以爲繡鷩畫以雉謂華蟲也毳畫虎蜼謂宗彝也可証此經之注云三辰爲旂旗者春秋左氏桓二年傳臧哀伯之言也又昭二十五年傳九文杜氏注云謂山龍華蟲藻火粉米黼黻也華若草華藻水草火畫火粉米若白米黼若斧黻若兩已相戾以華蟲爲二與鄭說不同僞孔傳及疏引顧氏取先儒等說同之葢不可從以五采彰施于五色作服汝明【注】鄭康成曰性曰采施曰色未用謂之采已用謂之色作服者此十二章爲五服天子備有焉公自山龍而下侯伯自華蟲而下子男自藻火而下卿大夫自粉米而下【疏】五采謂絲所以繡月令命婦官染采論衡量知篇云染練布帛名之曰采是知采是絲色五色考工記畫繢之事雜五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之元地謂

之黃元出于黑故六者有黃無元為五也禮運云五色六章十二衣疏云六章者兼天元元也以元黑為同色則五中通元繢以對五方則為六色為六章也彰者釋言云黼黻彰也鄭注大傳引經作章章明也施者高誘注淮南修務訓云用也如今文說山龍已下五章先以五色畫之又以五采絲刺繡也日月星為衣飾疑服兼旂章周禮都宗人正都禮與其服注云衣服及宮室車旗是也明者明其等差或訓為成也鄭注見書疏及月令疏云性日采未用謂之采者性之言質書疏云以本性施于繪帛是也云公自龍山而下云云者周禮司服公之服自袞冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自元冕而下如孤之服鄭注上文袞冕云袞之衣五章裳四章凡九也注鷩冕云其衣三章裳四章凡七也注毳冕云其衣三章裳二章凡五也注希冕云希刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也注元冕云元者衣無文裳刺黻而已是以謂元焉凡冕服皆元衣纁裳是也

予欲聞

六律五聲八音在治忽【注】史遷在治忽作來始滑一作采政忽一作七始詠鄭康成曰六律六呂言六律者舉陰陽從可知也曶者臣見君所秉書思對命者也君亦有焉以出納政敎於五官忽一作曶【疏】六律者漢書律歷志云律十有二陽六爲律陰六爲呂律以統氣類物一曰黃鍾二曰太族三曰姑洗四曰蕤賓五曰夷則六曰無射呂以旅陽宣氣一曰林鍾二曰南呂三曰應鍾四曰大呂五曰夾鍾六曰仲呂其傳曰黃帝之所作也五音者白虎通禮樂篇引此經說之云宮商角徵羽土謂宮金謂商木謂角火謂徵水謂羽引月令說之八音者白虎通禮樂篇引樂記曰土曰塤竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰弦石曰磬金曰鐘木曰柷敔法易八卦也樂記曰塤坎音也管艮音也鼓震音也弦離音也鐘兌音也柷敔乾音也笙者太族之氣也磬者夷則之氣也說笙柷鼓簫琴揖

鍾磬也如其次笙在北方柷在東北方鼓在東方簫在
東南方琴在南方塤在西南方鍾在西方磬在西北方
聲五音八何聲爲本出于五行音爲末象八風故樂記
曰聲成文謂之音是也又周語單穆公曰金爲羽石爲
角瓦絲尚宮匏竹尚義革木一聲則以瓦易土爲八音
也案周禮籥章掌土鼓豳籥注杜子春云土鼓以瓦爲
匡以革爲兩面可擊也是古八音鼓爲土塤則周時所
爲非唐虞八音之土也在治忽忽當爲㫚說文云水流也
从川凶聲廣雅釋詁注颶疾故汨通忽㫚音近滑在近
采治近始故史記作來始滑始與政義又相近滑忽音
相近古字在作才與七形相近㫚𠂢形又相近故今文
爲七始詠㫚圖形聲又相近故鄭注爲曶也一作來始
滑者當爲采治滑猶言采治亂也堯典蠻夷猾夏鄭注
云猾亂也潛夫論引作滑滑與㫚汨俱通華嚴音義下
引書大傳云汨亂也樂記云治世之音安以樂其政和
亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困聲
音之道與政通矣史公作來始滑者來始蓋采治之誤
故索隱云來始滑義無所通依今文爲采政忽三字政

治義相通也史公之意亦以爲采治亂索隱引劉伯莊云棄諸侯能爲政及忽怠者意亦似是其以忽爲忽怠非也予一作七始詠者見漢書律歷志引此文作七始詠云予者舜也言以律和五聲施之八音合之成樂七始者天地人之始也大傳云聖王巡十有二州因論十有二俗定以六律五聲八音七始箸其素蔟以爲八此八伯之事也分定於五此五嶽之事也又云七始天統也鄭注云七始謂黃鐘太蔟大呂南呂姑洗應鐘蕤賓也歌聲不應此則去之素猶始也是班氏今文說也禮樂志高祖唐山夫人安世房中歌曰七始華始肅倡和聲注孟康曰七始天地四時人之始華始萬物英華之始敘傳入音七始五聲六律注劉德曰七始天地四方人之始也楚語觀射父曰是以先王之祀也以一純二精三牲四時五色六律七事八種九祭十日十二辰以致之又曰天地民及四時之務爲七事又韋昭注云周語七律云周有七音王問七音之意謂七律爲音器用黃鐘爲宮大蔟爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵也可證今文之有本也鄭注見

書疏及史記集解以忽爲笏者裴氏集解云駰案尚書滑字作曶說文曰出氣詞也籒文作𦣻一曰佩也經文滑字或作𦥑與曶相似鄭據古文讀之云笏者臣見君所秉君亦有焉者玉藻云笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士本竹象可也又天子搢珽方正於天下也鄭注云此亦笏也謂之珽珽之言無所屈也或謂之大圭云書思對命者玉藻將適君所史進象笏書思對命注云思所思念所將以告君者也對所以對君者也命所受君命者也書之于笏爲失忘

以出納五言汝聽

注 史遷內爲入

疏 律歷志說云順以歌詠五常之言樂之則順乎天地序乎四時應人倫本陰陽原情性風之以德感之以樂莫不同乎一唯聖人爲能同天下之意故帝舜欲聞之也五言者五聲之言律歷志云協之五行則角爲木五常爲仁五事爲貌商爲金爲義爲言徵爲火爲禮爲視羽爲水爲智爲聽宮爲土爲信爲思以君臣民事言之則宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五言合于五行則聲爲律矣管子地員篇云凡聽徵如負豬豕覺

而駭凡聽羽如鳴馬在野凡聽宮如牛鳴窌中凡聽商如離羣羊凡聽角如雉登木以鳴音疾以清樂記云審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣故云汝聽王制云御瞽幾聲之上下注云察其哀樂是也史遷說納爲入者公羊莊九年傳納者何入也釋名入內也內使還也鄭氏以言爲政故云出納政教于五官者周語有不祀則修言注云言號令也是言即政教周禮有六官虞時五者無明文鄭注堯典云蓋春爲秩宗夏爲司馬秋爲士冬爲共工通稷與司徒是六官之屬此不數天官故六官爲五也

予違汝弼汝無面從退有後言【注】史遷說爲予即辟女匡拂予女無面諛退而謗予【疏】違者說文韋相背也違與韋通弼者大戴禮保傅篇云弼者拂天子之過者也從史公讀爲從謂撥劉也帝既告禹以助成四輔之事又告以拂君之過是臣又兼鄰之職任爲將薦之于天史公說違爲辟者漢書王尊傳注云違僻也以弼爲拂者說文弼古文作㢸㢸與拂同音以從爲誤者

漢書汲黯傳從諛承意從諛卽慫慂方言云勸也韋昭注楚語云聳獎也是從與諛義相近謗者說文云誹謗也譏誹也

欽四鄰 注 史遷說爲敬四輔臣大傳說古者天子必有四鄰前曰疑後曰丞左曰輔右曰弼鄭康成曰四近爲左輔右弼前疑後丞 疏 大傳說爲前疑後丞左輔右弼者蓋責禹以兼此四弼之事拂君過也文王世子注引大傳又云天子有問無以對責之疑可志而不志責之丞可正而不正責之輔可揚而不揚責之弼其爵視卿其祿視次國之君也大戴禮保傅篇明堂之位謂之前道左充右弼後丞周公太公召公史佚爲之用古制也虞之四鄰不知何臣或卽稷契等兼之無文可證

庶頑讒說若不在時侯以明之 注 史遷庶頑作諸衆讒說作讒嬖臣說侯爲君明爲清云君德誠施皆清矣 疏 庶者釋詁云衆也頑者廣

雅釋詁云慝也說者韋昭注楚語云媚也讒說謂讒媚之人任察時是見上疏侯者釋詁云君也言知不能察是讒媚之人故設有士之君以明察之謂下記識其過之事史遷說庶爲衆者鄭注周禮夏官庶子云諸子注曲禮諸母云庶母是諸卽庶也頑爲衆者鄭語云非親卽頑謂非親戚卽衆人也頑以元爲聲元元卽衆民也說爲嬖者韋昭注鄭語云以邪嬖所愛曰嬖周語厲王說榮夷公謂嬖之緇衣引葉公之顧命曰毋以嬖御士疾莊士大夫卿士史公云臣君德誠施皆清矣集解引徐廣曰臣一作吾誤也索隱云諸衆讒嬖臣爲一句君字宜屬下文臣君猶言君臣儀禮喪服傳注云天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君故臣亦君也云君德誠施皆清矣者清猶明也施德謂施有德之人卽下舉賢之事論語子夏說舜有天下選于衆舉皋陶不仁者遠矣

撻以記之書用識哉欲並生哉【疏】撻者說文云鄉飲酒罰不敬撻其背古文作遽引周書撻以記之是此經文周書舜當爲虞書也周禮閭胥各掌其閭之徵令凡事掌其比觵撻罰之事

注贖撻者失禮之罰也撻用酒其爵兕角爲之撻扑也春秋繁露制度篇說誰敢弗讓之義云朝廷有位鄉黨有序朝廷有位謂侯以明之鄉黨有序謂鄉飲酒禮不敬也記之者謂記其過書者刑書呂刑云明啟刑書胥占周禮司救凡民之有衰惡者三讓而罰之罰而士加明刑注云罰謂撻擊之也加明刑者去其冠飾而書其其衰惡之狀著之背也可証此經之義過小則記之大則識其罪欲並生者鄭注周禮云生猶養也

工以納言時而颺之格則承之庸之

疏 工官時是皆見上疏納言者下云敷納以言颺者文王世子或以言揚颺同揚堯典揚側陋史公說揚爲舉格來承同烝進也皆釋詁文庸者詩傳云用也言舉于官者來則進用之文王世子云必取賢斂才焉或以事舉或以言揚曲藝皆誓之以待又語三而有一焉乃進其等可証此經之義

否則威之

疏 否者廣雅釋詁云偝也多否象上傳荀爽注否不通也經言蔽賢則加之罰也後漢紀魯丕對策云古者貢工得其人者有慶不得其人者有讓潛夫論考績篇云

古者諸侯貢士一適謂之好德載適謂之尚賢三適謂之有功則加之賞其不貢士也一則黜爵載則黜地三黜則爵土俱畢附下而罔上者刑與聞國政而無益于民者斥在上位而不能進賢者逐已上言舉賢則讒譽自遠故史公云君德誠施皆清矣

禹曰俞哉注史遷說俞為然帝光天之下至于海隅蒼生疏光者釋言云桄充也孫作光海隅者釋地云齊有海隅高誘注呂覽有始篇云隅崖也蒼者蒼天釋天云春為蒼天生者生民詩烝民云天生烝民是也又文選史岑出師頌蒼生更始李善注云蒼生黔首也說文云黔黎也秦謂民為黔首周謂之黎民是蒼生猶言黎民黔首見禮記亦不始自秦

萬邦黎獻共惟帝臣注共一作具疏黎者釋詁云衆也獻者釋言云聖也大誥云民獻有十夫張衡東京賦具惟帝臣薛綜注具之言俱也李善引經文作具漢碑以黎獻為黎儀疑亦今文

惟帝時舉敷納以言明庶以功車服以庸注

數一作傅亦作賦車一作輿庶一作試疏時舉猶是舉漢書敘傳時
舉傳納聽斷惟精注李奇曰時是也鴻嘉二年詔曰古
之選賢傳納以言明試以功師古曰傳讀曰數數陳也
春秋左氏僖二十七年傳引夏書作賦云君其試之杜
氏注賦猶取也取納以言觀其志也明試以功考其事
也車服以榮報其勞也庸者釋詁云勞也漢書韋元成
傳注孟康引此文云庸功也但此謂舉賢與堯典考績
不同說文試用也引此經敷者詩傳云徧也車服者謂
市馬衣服庸卽用也車服以庸謂命爲士大傳云未命
爲士車不得有飛軨也或作不得朱軒注云飛軨如今
窗車也軒輿也士以朱飾之其文見文選注注疑是此傳
御覽六百卅七引韓詩傳古者必有命民有能敬長憐
孤取舍好讓者命於其君然後敢飾車駢馬未得命者
不得乘車乘車皆有罰是故其民雖有錢財侈物而無
禮義功德卽無所用其錢財故其民皆興仁義而賤不
爭貴強不凌弱衆不暴寡是唐虞之所以象典刑而民
莫敢犯也潛夫論浮侈篇云古者必有命民然後乃得

衣繪絺而乘車馬皆說此經之義也車作輿見下引春秋繁露誰敢不讓敢不敬應疏春秋繁露制度篇云貴賤有等衣服有別朝廷有位鄉黨有序則民有所讓而民不敢爭所以一之也書曰輿服有庸誰敢不讓敢不敬應此之謂也潛夫論考績篇云辭言應對各緣其文以覈其實則奉職不解而陳言者不得誣矣書云賦納以言明試以功車服以庸誰能不讓誰能不敬應此堯舜所以養黎民而致時雍也據王符說則讓爲推賢尚善帝不時敷同日奏罔功注史遷說爲帝卽不時布同善惡則毋功疏時敷者是分也禹貢馬注云敷分也奏者說文云進也冏者釋言云無也言帝不以是分別善惡者同日進用則無功狀謂讒說之人與黎獻同日進用無治績也史公說敷爲布者詩小旻傳云敷布也說同日爲同善惡者上云是而屬之否則威之當分明善惡也

皋陶謨第二下　虞夏書二　尚書今古文注疏卷二

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

無若丹朱傲【注】史遷此上有帝曰無作毋傲一作奡一作敖【疏】無若丹朱傲上古文今文俱有帝曰二字僞傳脫之也史公有之蓋孔安國故如此漢書楚元王傳劉向上奏曰臣聞帝舜戒伯禹毋若丹朱敖論衡譴告篇云帝戒禹曰毋若丹朱放毋者禁之也案放當作敖又問孔篇云尚書毋若丹朱敖惟慢遊是好謂帝勅禹毋子不肖子也重天命恐禹私其子故引丹朱以勅戒之後漢書梁冀傳袁著上書曰昔舜禹相戒無若丹朱敖漢人所用今文亦皆有帝曰僞傳之既久自唐時列于學官不敢據增存之于注以俟後之定不經者朱稱丹朱者漢書律歷志云堯使子朱處于丹淵爲諸侯史記正義引荆州記云丹水縣在丹川堯子朱之所封也括地志云丹朱故城在鄧州内鄉縣西南百二

十里丹朱故爲縣傲說文作奡奡云嫚也虞書曰若丹朱奡讀若傲說文又有敖字云出遊也管子宙合篇云若傲之在堯也亦作傲**惟慢遊是好傲虐是作**注史遷惟作維慢作嫚疏慢者說文云情也傲者廣雅釋言云倨也虐與謔聲相近釋詁云戲謔也作者高誘注呂氏春秋云爲也史公惟作維者今文及熹平石經惟多作維釋詁云伊維也維爲綱維惟爲思惟俱假借字也慢作嫚者說文云侮易也**圀晝夜額額**注一作鄂鄂**圀水行舟**注史遷作毋水鄭康成曰丹朱見洪水時人乘舟今水已治猶居舟中額額使人推行之疏圀者釋言云無也額額者說文有𦨈字云船行不安也讀若兀圀晝夜謂日夜不息圀水言洪水已退行舟謂丹朱乘舟行水非有治水之役惟好慢遊史公圀水作毋水者趙岐注孟子引書丹朱慢遊是好無水而行舟圀作毋鄭注見書疏云丹朱見洪水時人乘舟者夏本紀

云禹水行乘舟治洪水也云今水已退猶居舟中者洪水退釋冈水也居舟中是舟行以爲戲也云領領使人推行之者水淺舟滯使人人推舉行之此所謂慢遊也或以爲陸地行舟謬矣潛夫論斷訟篇云晝夜鄂鄂慢遊是好則今文領又作鄂也

朋淫于家【注】鄭康成曰朋淫淫門內朋一作堋【疏】朋讀爲風放也說文引虞書堋淫于家蓋壁中古文借堋字後漢書樂成靖王傳安帝詔曰風淫于家風放聲相近也淫者王逸注楚詞云游也鄭注見書疏云朋淫淫門內者白虎通三綱篇引禮記曰同門曰朋同志曰友故以朋爲門內經言于家對行舟而言朋者詩傳云比也鄭意言丹朱比游于門內亦謂慢遊也或以淫爲婬亂非也丹朱隱惡舜不應斥言于朋

用殄厥世【注】史遷殄作絕厥作其【疏】殄者釋詁云絕也厥者釋言云其也世者韋昭注周語云父子相繼曰世

予創若時【注】史遷爲舜言說爲予不能順是一作禹言【疏】創者

說文云傷也若者釋言云順也時者釋詁云是也言子以順是為傷故不順之史公說不能順是者趙岐注孟子云順愛也義亦同一作禹言者論衡問孔篇云禹曰予娶若時辛壬癸甲開呱呱而泣予弗子陳已行事以往推來以見卜隱效已不敢私不肖子也則以此句屬下文讀疑今文也以創為娶無文証之㧗創同剏廣雅釋詁云始也逮始娶若時則時如字不訓為是也

娶于塗山辛壬癸甲啓呱呱而泣子弗子

注 史遷說禹曰予辛壬娶塗山癸甲生啓弗作不鄭康成曰登用之年始娶于塗山氏三宿而為帝治水塗一作嵞

疏 辛壬癸甲者日干紀日之名史公娶于塗山上有禹曰古文故也王充論衡則禹曰在予剏若時之上偽傳脫之云予辛壬娶塗山者蓋塗山道遠娶之行三日癸甲生啓者在家二宿也廣雅釋詁云腹生也言二日而娠啓即往治水列女傳母儀篇云啓母者塗山氏長女也夏禹娶以為

妃既生啓辛壬癸甲啓呱呱而泣禹去而治水假說乎
壬癸甲爲生啓後四日亦或可釋爲生啓以辛壬癸甲
之四日也楚辭天問云焉得彼塗山女而通之于台桑
王逸注云言禹治水道娶塗山之女而通夫婦之道于
台桑之地又云以辛酉日娶甲子日去而有啓也吳越
春秋云禹因娶塗山謂之女嬌取辛壬癸甲禹行十月
女嬌生子啓啓生不見父晝夜呱呱啼泣說文云嵞會
稽山也一曰九江當嵞也民以辛壬癸甲之日嫁娶虞
書曰予娶嵞山作于娶嵞嵞山者子字通上文言之塗俗
字當爲涂或依說文作嵞塗山有二說一在會稽者春
秋左氏哀七年傳云禹會諸侯于塗山魯語作禹致羣
神于會稽之山是塗山即會稽山也越絕外傳記地傳
云塗山者禹所娶之山也去縣十五里是亦以塗山在
會稽許氏又以爲九江山者呂氏春秋音初篇云禹行
功見塗山之女高誘注云塗山在九迴近當塗也地理
志九江當塗侯國注應劭云禹所娶塗山侯國也有禹
虛是同許說許氏云民以辛壬癸甲之日嫁娶者言民
見禹辛日娶妻至甲日嫁子故以此四日爲娶婦生子

之吉辰相沿成俗也水經注云淮水自黃邪山東北逕馬頭城北魏馬頭郡治也故當塗縣之故城也呂氏春秋曰禹娶塗山氏女不以私害公自辛壬至甲四日復往治水故江淮之俗以辛壬癸甲爲嫁娶日也禹墟在山南郎其地也呱呱者說文云呱小兒嗁聲子者列子楊朱篇云惟荒度土功子產不字過門不入鄭注樂記子諒云子讀如不子之子蓋讀如字鄭注見書疏

惟荒度土功 注 史遷作以故能成水土功鄭康成曰荒奄也奄大九州四海之土 疏 荒與芒通荀子富國篇云芒軔僈楛楊倞注云芒或讀爲荒漢書高帝紀注蘇林曰芒音忙遽之忙是荒亦忙遽也度者釋詁云謀也土功謂分土之功史公以爲能成者廣雅釋詁云度就也就亦成也鄭注見詩殷武疏以荒爲奄者釋言文釋詁云奄亦大也詩傳云荒大也

弼成五服至于五千 注 史遷說弼爲輔五千爲五千里今尚書歐陽夏侯說中國

方五千里古文尚書說五服旁五千里相距萬里馬融曰面五千里爲方萬里鄭康成曰五服已五千又弼成爲萬里數土旣畢廣輔五服而成之至於面方各五千里四面相距爲萬里堯制五服服各五百里要服之內四千里曰九州其外荒服曰四海此禹所受地記書曰崑崙山東南五千里名曰神州者禹弼五服之殘數亦每服者合五百里故有萬里之界萬國之封焉去王城五百里曰甸服其弼當侯服去王城千里其外五百里爲侯服當甸服去王城一千五百里其弼當男服去王

城二千里又其外五百里爲綏服當采服去王城二千五百里其弼當衞服去王城三千里又其外五百里爲要服與周要服相當去王城三千五百里四面相距爲七千里是九州之內也要服之弼當其夷服去王城當四千里又其外五百里爲荒服當鎮服其弼當蕃服去王城五千里四面相距爲方萬里也弼一作邸

疏 弼者釋詁云輔也服者釋詁云采服事也反覆相訓卽采地之名鄭注職方氏云服服事天子也詩云侯服于周韋昭注周語云服服其職業也五服者禹貢甸服侯服綏服要服荒服至于五千者甸服在千里之內侯服在二千里之內綏服在三千里之內要服在四千里之內荒服在五千里之內史遷之說禹貢與今文同中國方五千

里亦有萬國者五五二十五為方千里者二十五除王圻千里則方千里者二十四也八州每州方千里者三依鄭注建國之法差之一州方七十里之國二百方五十里之國四百方三十里之國八百餘方百里者三十不在數內州州共一千四百國以二百國為名山大川不封之地八州共九千六百國四百國在圻內適得為萬國也鹽鐵論結和篇伯翳之始封秦地為七十里書殷武疏引中候契握曰若稽古王湯既受命興由七十里起孟子亦云湯以七十里虞夏為封大不過七十里也史公以弼為輔者以釋詁文知五千為方五千里者舜本紀云禹定九州各以其職來貢不失厥宜方五千里下云至于荒服今尚書古尚書說見王制疏引異義說中國方五千里者以五服四面相距為五千里甸服千里侯綏要荒各五百里也史記說禹貢五服亦同云天子之國以外五百里甸服甸服外五百里侯服侯服外五百里綏服綏服外五百里要服要服外五百里荒服故詩殷武正義云司馬遷說以為諸小數者皆是五百里之別名大界與堯不殊案禹貢甸服之外有百里賦納

總之屬是謂小數史公不爲正數也鹽鐵論地廣篇云古者天子之立于天下之中縣內方不過千里諸侯列國不及不食之地禹貢至于五千里民各供其君諸侯各保其國是以百姓均調而餘役不勞也說苑修文篇云禹定九州各以其職來貢不失厥宜方五千里至于荒服漢書賈捐之傳云以三聖之德地方不過數千里案三聖謂堯舜禹此西漢人之說論衡別通篇殷周之地極五千里荒服要服勤能牧之漢氏廓土牧萬里之外俱同今文也王制疏又引許氏謹案以漢地考之百里外至東海衡山之陽至於朔方經略萬里從古尚書說馬注見釋文鄭注見詩般武疏書疏王制疏云廣輔五服而成之至于面各五千里者鄭注禹貢云堯之五服服五百里耳禹平水土之後每服更以五百里輔之是五服服別千里故一面而爲差至于五千也云禹所受地記書者河圖括地象也周禮職方氏疏及曲禮疏皆引括地象文與此同以崑崙山在東南地方五千里名曰神州者史記孟子列傳引騶衍之說云中國名曰赤縣神州赤縣神州內有九州禹之序九州也說文曰

从北从一一地也中邦之居在昆侖東南是神州在崑
崙東南云神者釋詁云治也葢言神農至禹所治之地
云禹弼五服之殘數之內故有萬里之界也云去王城
五百里曰甸服云云者周禮夏官職方氏云乃辨九服
之邦國方千里曰王畿其外方五百里曰侯服又其外
方五百里曰甸服又其外方五百里曰男服又其外方
五百里曰采服又其外方五百里曰衛服又其外方五
百里曰蠻服又其外方五百里曰夷服又其外方五百里
日鎮服又其外方五百里曰藩服是周九服爲方萬
里其中方千里爲王畿堯之五服侯綏要荒各五百
里爲方五千里禹輔成之至于面各五千里則亦爲方
萬里而其中方千里爲甸服是何服當周之王畿其甸
服之弼當周之侯服由是以推則侯服當周之甸服其
弼當其男服綏服當其采服其弼當其衛服也要服于
周爲蠻服鄭言與周要服相當者周禮大行人職于衛
服之下言又其外方五百里請之要服注云要服蠻服
也是周之蠻服亦爲要服也云是九州之內者大行人
職云又其外方五百里謂之要服六歲一見其貢貨物

九州之外謂之蕃國世一見于要服下特言九州之外明要服在九州之內也玉篇云三千五百里曰華夏据一面言之顧野王同鄭說也周禮蠻服之外爲夷鎭蕃三服故鄭云要服之彌當其夷服荒服當鎭服其彌當蕃服也周書立政云云其克詰爾戎兵以陟禹之迹旁行天下至于海表罔有不服是周之幅員與禹彌成九服同故鄭從古尚書說爲廣輔至于萬里也

州十有二師外薄四海咸建五長

注 大傳說古之處師八家而爲鄰三鄰而爲朋三朋而爲里五里而爲邑十邑而爲都十都而爲師州十有二師焉家不盈三口者不朋由命士以上不朋鄭康成曰猶用要服之內爲九州州更方七十里七七四十九得千里者四十九其一以爲圻內餘四十八八州分而各

有六春秋傳曰禹朝羣臣於會稽執玉帛者萬國言執
玉帛者則九州之內諸侯也其制特置牧以諸侯賢者
爲之師蓋百國一師州十有二師則州千二百國也二
千五百人爲師師長也計一州方百里之國二百七十
里之國四百五十里之國八百計一州有一千四百國
以二百國爲名山大川不封之地餘有一千二百國八
州凡九千六百國其餘四百國在圻內舉王制之法準
之八州通率封公侯百里之國者一百七十里之國二
子男五十里之國四方百里者三封國七有畸至于圻

內則子男而已九州州立十二人爲諸侯之師以佐其牧外則五國立長使各守其職薄一作敷【疏】州謂九州其一爲王畿餘有八也每州設師十有二者八州當有九十六人薄者廣雅釋詁云至也薄或作敷詩箋云九夷八狄七戎六蠻謂之四海國在九州之外雖有大者爵不過子引此文釋文云諸本作外數四海數薄聲相近四海者曲禮正義引爾雅李巡注四海遠于四荒晦冥無形不可教誨故云四海也海者晦也言其晦暗無知咸違五長者王制云千里之內設方伯五國以爲屬屬有長八州三百三十六長此要服內之長外至四海亦建焉曲禮其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子左傳偁蠻戎男是四海之外大曰子小曰男也大傳說十都爲師者鄭注云州凡四十三萬三千家此蓋虞夏之數也廣雅釋地文與大傳同云州十有二師則三萬六千家有一師也周禮司徒之屬鄉大夫注鄭司農云萬二千五百家爲鄉州長注鄭司農云二千五百家爲州與此不同攸

鄭氏知爲虞夏之數也鄭注見書疏及釋文又見詩蓼
蕭疏云要服之內爲九州州更方七十里者周之九服
與禹輔成五服相等故以周禮推之知要服之內有九
州也要服去王城三千五百里四面相距則爲方七千
里矣方七千者七以七乘七則四十九故云七七四十
九得方千里者四十九云其一以爲畿內者詩殷頌曰
邦畿于里唐虞稱服夏或稱縣王制云天子之縣內注
云縣內夏時天子所居州界名也云餘四十八八州分
而各有六者六八四十八故八分之各有六也引春秋
傳者哀七年左傳文傳言禹會諸侯于塗山此云會稽
兼用魯語文云執玉帛則九州之內諸侯者大行八職
云九州之外謂之藩國世一見各以其所貴實爲贄是
九州之外諸侯不執玉帛也云其制特置牧者鄭注王
制云凡長皆因賢侯爲之殷之州長曰伯虞夏及周皆
曰牧蓋據堯典有十二州又云咨十有二牧是州長曰
牧也云以諸侯賢者爲之師者師之言長爲諸侯之長
以佐牧者也云百國一師者州千二百國當設十二師
也云計一州方百里之國二百云云者鄭意以一州有

方千里者六封三等之國各以方千里者二計方千里爲百里者百千里之方二則封方百里之國二百進計方百里爲方十里百以封方七十里之國七七四十九得方百里者四十九兩之則九十八方是方百里者四截長補短可封以七十里者二國猶餘方十里有二也故方千里者二方封方七十里之國可四百有奇止言四百者約舉其準數耳計方五十里之國者四當百四百里之方一故方千里者二可封方五十里之國八百也總此三等凡有一千里四百國云以二百國爲名山大川不封之地餘有一千二百國者王制云名山大澤不以盼此據州十有二師則當千二百國故計以二百國爲名山大川不封之地也州有十二百國以八乘千則八千以八乘二内則千有六百故八州凡九千六百國計滿萬國之數當更益以四百國故云其餘四百國在圻内鄭志荅趙商云公卿大夫有田祿者其四百國并宋地爲何是鄭以宋地在四百國之數也王制疏引異義古春秋左氏說禹會諸侯于塗山執玉帛者萬國唐虞之地萬里容百里地萬國其侯伯七十里子男五十里餘爲天

子問田其說略與鄭同云百里者三封國七有奇者王制疏云所以百里三封國七者以百里之方一為公侯之國一又以百里之方一為伯七十里之國二又以百里之方一為子男五十里之國四是百里之方三封國七也言有奇者謂百里之方封七十里之國二有奇者以百里之方二故云有奇以此計之州有千里之方六以千里之方二為公侯之國二百又以千里之方三為子男之國八百總為一千四百國鄭又云外則五國立長使各守其職鄭以要服之內既有師有牧此立長當在四海外也王制云五國以為屬屬有長鄭獨言四海外者以曲禮云九州之長入天子之國曰牧其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子注云謂九州之外長也天子亦選其諸侯之賢者以為之子子猶牧也

各迪有功苗頑弗即功帝其念哉

注 史遷迪作道弗作不

疏 迪者釋詁云作也即者詩傳云就也不就功言各作有功惟苗頑弗就功史公說迪為道者釋詁文

帝曰迪朕德時乃功惟敘

注 史遷

說爲道吾德乃女功序之也【疏】迪道道者達也晉語夫成子道前志韋昭注云道達也時者是也敘者釋詁與順轉訓言禹功順成之史公說爲序之者序同敘魯語夕序其業韋昭注云序次也

皋陶方祗厥敘【注】史遷說爲皋陶于是敬禹之德鄭康成曰歸美于二臣【疏】此下虞史伯夷所述非舜言也史公說伯夷語帝前即此至庶尹允諧經文史公以祗爲敬者釋詁文敘爲德者釋詁云業敘也業猶德也鄭注見書疏云歸美于二臣者大傳云昔舜左禹而右皋陶不下席而天下治即謂此也

方施象刑【注】史遷說令民皆則禹不如言刑從之大傳說唐虞象刑而民不敢犯苗民用刑而民興犯漸唐虞之象刑上刑赭衣不純中刑雜屨下刑墨幪以居州里而民恥之而反于禮馬融

曰言咎繇制五常之刑無犯之者但有其象無其人也

方一作旁惟明

注 史遷說爲舜德大明

疏 白虎通聖人篇云何以言皋陶聖人也皋陶聖人而能爲舜陳道朕言惠可底行又旁施象刑維明方作旁者說文旁溥也新序節士篇云書曰象刑旁施惟明及禹不能漢書本紀元光元年詔曰昔在唐虞畫象而民不犯揚子先知篇云唐虞象刑惟明夏后肉刑三千俱以象刑爲畫象也大傳說赭衣不純云云者鄭注云純緣也時人尚德義犯刑者但易之衣服自爲大恥屨履也幪巾也使不得冠飾以恥之也周禮罷民亦然上刑易三中刑易二下刑易一輕重之差幪音蒙荀子正義篇云古無肉刑而有象刑墨黥慅嬰其艾畢菲對屨殺赭衣而不純楊倞注引慎子慅嬰作草纓是墨刑黥俱刑在面故以草爲冠飾也其艾畢楊倞云其未詳案其當爲宮宮刑別異其蔽前之飾故以艾色爲韠也非對屨楊倞云對或爲剕案菲當爲剕言剕刑刖屨也楊倞注引慎子曰有虞氏之誅以

畫跣當黥以草纓當劓以履緇當刖以艾韠當宮御覽刑法部引慎子曰有虞氏之誅以蒙巾當墨以草屨當劓以菲履當刖以艾韠當宮布衣無領當大辟此有虞之誅也斬人肢體鑿其肌膚謂之刑畫衣冠異章服謂之戮上世用戮而民不犯也中世用刑而民不從周禮司圜疏引孝經緯云三皇無文五帝畫象三王肉刑畫象者上罪墨蒙赭衣襍屨中罪赭衣襍屨下罪襍屨而已是象刑之說自古傳之鄭注周禮司圜云弗使冠飾者著墨幪若古之象刑與知鄭氏亦同古說也史公說方施爲令民皆則禹云云者詩傳云方則也是說方爲則說象刑以不加言刑從之者言設此畫象以示民告以不從敎則當加刑而民無犯者故云舜德大明也白虎通五行篇云刑所以五何法五行也大辟法水之滅火宮者法土之塞水膹者法金之尅木劓者法木之穿土墨者法火之勝金五帝畫象者其衣服象五行也墨者蒙巾犯劓者以赭著其衣犯臏者以墨蒙其臏處而畫之犯官者履襍扉犯大辟者布衣無領科條三千者應天地人情也已上文多脫落多見北堂書抄初學

訛後漢書注太平御覽所引五刑大義引周書曰因五行相剋而作五刑墨劓剕宮大辟是也火能變金色故墨以變其肉金能剋木故剕以去其骨節木能剋土故劓以去其鼻土能塞水故宮以斷其淫泆水能滅火故大辟以絕其生命又引尚書刑德攷云大辟象天刑罰贖之數三千應天地人此是周書所說非象刑也蓋後又用其意而制肉刑然大辟可贖則肉刑亦可贖矣此令文以象刑爲象天道而作刑也馬注見史記集解引在象以典刑之下案其文當是象刑惟明注故移于此云五常之刑史公所謂令民皆則禹先敎以五常不如言而施之刑也云無犯之亦謂舜德明也

夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠

注 史遷說爲於是夔行樂大傳說古者聖王升歌清廟之樂大琴練弦達越大瑟朱弦達越以韋爲鼓謂之搏拊何以也君子有大人聲不以鍾鼓竽瑟之聲亂人聲清

廟升歌者歌先人之功烈德澤也故欲其淸也故書曰搏拊琴瑟以詠祖考來格此之謂也又說搏拊鼓振以秉琴瑟練絲徽弦鳴者貴玉聲也馬融曰戛櫟也鄭康成曰戛櫟也戛擊鳴球三者皆總下樂櫟擊此四器也鳴球卽玉磬也磬縣也而以合堂上之樂玉磬和尊之也搏拊以韋爲之裝之以糠所以節樂云以詠者謂歌詩也戛擊一作桔隔

疏 史公說爲於是夔行樂者以夔曰至鳳皇來儀爲虞史之言故說曰爲於是釋詁云爰曰也洪範土爰稼穡史記爰作曰是此曰當訓爰也釋詁又云曰於也曾大家注幽通賦云爰于是也大傳以爲禹之五祀則舜薦禹攝位之後作樂于明堂也鄭氏大司樂注引下夔曰爲夔又曰

則鄭氏亦以爲夔言與史公異也戛擊文選揚雄長揚
賦作拮隔注引韋昭曰古文隔爲擊疑韋本作鞂後人
譌爲擊說文虤虎聲也讀若隔敔既象其形又象其聲
明堂位拊搏玉磬揩擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂
器也鄭注云揩擊謂柷敔桼拮揩音俱近白虎通禮樂
篇云柷敔者終始之聲萬物之所生也柷始也敔終也
柷敔在堂下而合樂以爲終始之節故先特言戛柷擊
敔而堂上之聲應之也鳴球即明堂位之玉磬亦先言
之者白虎通鄭氏俱以爲玉聲清故以合堂上之樂故
商頌那亦以鼓管之聲依我磬聲也拊搏即明堂位之
器亦名拊鼓亦名相周禮大師大祭祀帥瞽登歌令奏
擊拊注云謂拊形如鼓以韋爲之著之以穅樂記會守
拊鼓注云言衆皆待擊鼓乃作樂記又云治亂以相注
云相即拊也拊搏擊在樂之先故大戴禮三本篇云縣
一磬而尚拊搏又史記禮書作拊膈一作搏膈搏拊在
堂上亦先及之琴瑟即明堂位之大琴大瑟中琴小瑟
儀禮鄉飲酒禮鄉射禮燕禮記授瑟皆在工升西階之
後是瑟在堂上琴亦從之也以詠者謂工歌周禮太師

大祭祀帥瞽登歌郊特牲歌者在上匏竹在下貴人聲也大傳說為升歌清廟之樂升歌者謂工升堂上歌詩清廟者明堂明堂位云季夏六月以禘禮祀周公于太廟下云升歌清廟也云大琴練弦達越云云者說文琴神農所作洞越練朱五絃周加二弦瑟庖犧所作弦樂也廣雅釋樂云神農氏琴長三尺六寸六分上有五弦日宮商角徵羽通典引楊雄清音云舜彈五弦之琴而天下化堯加二弦以合君臣之恩廣雅釋樂又云伏羲氏瑟長七尺二寸上有二十七弦呂覽古樂篇云瞽叟乃拌以五弦之瑟作以為十五弦之瑟舜乃拌瞽叟之所為瑟益之八弦以為二十三弦之瑟御覽引白虎通云大瑟謂之灑長八尺一寸諸家說各不同練者華嚴音義引珠叢云煮絲令熟曰練越者韋昭注周禮云謂為之孔也云以韋為鼓者周禮正義云白虎通引大傳云拊革著以穅今見白虎通禮樂篇引云拊搏鼓振以秉多三字并下云云今本脫之也釋名云搏拊也以韋盛穅形如鼓以手拊拍之也蓋一手振秉一手拊拍之云不以鍾鼓竽瑟之聲亂人聲者謂不以堂下之樂亂

工歌也馬注見釋文鄭注見書疏及周禮大司樂疏俱以戛爲櫟者漢書揚雄賦注韋昭曰梏櫟也服虔注漢書轑音勞櫟也廣雅釋詁云櫟擊也从木从手者譔櫟即鐵也爾雅釋樂所以鼓敔謂之籈郭注云以木長一尺櫟之籈者其名鄭云戛擊鳴球者三謂柷敔磬三器云㧾下者櫟擊此四器者玉磬搏拊琴瑟其四器戛擊總舉櫟擊之名漢書注師古曰拮隔擊考也一曰彈鼓也是磬與拊鼓琴瑟皆得謂之擊經文四者舉其器或名故知戛擊總舉之云鳴球玉磬者說文球玉磬也或作璆晉語蘧蒢蒙璆韋昭注云璆玉磬球璆一物同字云磬縣也而以合堂上之樂云云者鄉飲酒禮云笙人堂下磬南北面立又記云磬階間縮霤北面鼓之又大射儀云樂人樂縣于阼階南笙磬西面又云西階之西頌磬東面是磬縣在堂下商那云依我磬聲鄭箋云磬玉磬也玉磬尊故異言之郊特牲曰擊玉磬諸侯之僭禮也是知玉磬尊異也云搏拊以節樂者釋樂云和樂謂之節亦即拊也云以詠謂歌詩者周語云詩以道之歌以詠之即工歌

祖考來格 注 史遷

說爲祖考至大傳說舜入唐郊丹朱爲尸馬融曰此是舜除瞽叟之喪祭宗廟之樂鄭康成曰祖考來格者謂祖考之神來至也格一作假【疏】祖者顓頊考者堯也祭法云有虞氏禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗堯此蓋宗祀明堂之祭史公以格爲至者釋詁文大傳云維有十三祀帝乃稱王而入唐郊猶以丹朱爲尸注云舜承堯猶子承父雖已改正易樂猶祭天于唐郊以丹朱爲尸至十三年天下既知已受堯位之意矣將自止郊而以丹朱爲王者後欲天下昭然知之然後爲之故稱王也晉祀夏郊以董伯爲尸大傳說郊有尸者詩君子偕老云胡然而天也胡然而帝也箋云何由然女見尊敬如天帝乎非由衣服之盛顏色之莊乎詩鳧鷖云公尸來燕來寧箋云旝祭天地之尸也曲禮疏引異義公羊說祭天無尸左氏說祭天有尸許氏引魯郊祀延帝尸從左氏之說也曲禮疏引石渠論云周公祭天太公爲尸案天既有尸配天亦有尸

晉語云晉祀夏郊董伯爲尸注云董伯晉大夫神不歆非類則董伯其姒姓乎祭統云孫爲王父尸注云必取同姓之嫡曲禮云爲人子者不爲尸然則尸取同姓無父之嫡子此是周禮未知唐虞之禮何如疑丹朱爲顓頊尸也其天尸及帝嚳堯尸無文可知馬注見書疏云亦除喪祭宗廟者以經文稱考是爲瞽瞍已卒之稱王制疏引禮稽命徵云唐虞五廟親廟四始祖廟一是馬氏以爲舜祭廟之祭鄭注見周禮大司樂疏云神來至者周禮大司樂六變而致象物及天神九變則人鬼可得而禮矣古文以感神及致鳳凰舞百獸爲樂之效也格大傳引作假今文引經格字俱作假

虞賓在位注大傳說舜爲賓客而禹爲主人樂正進贊曰尚攷大室之儀唐爲虞賓鄭康成曰云虞賓在位者謂舜以爲賓卽二王後丹朱也羣后德讓注史遷說爲羣后相讓鄭康成曰云羣后德讓

者謂諸助祭者以德讓已上皆宗廟堂上之樂所感也

疏 白虎通王者不臣篇云尚書曰虞賓在位不臣丹朱也丹朱時來助祭春秋繁露王道篇云立明堂宗祀先帝以祖配天天下諸侯各以其職來祭貢土地所有先以入宗廟故羣后亦在焉德讓猶言陟讓德陟聲相近說文德升也周禮大卜注陟之言得也讀如王德翟人之德德登亦音之轉故公羊傳以得來爲登來此德讓依今文義則是迎尸祭統君迎牲而不迎尸曾子問尸弁冕而出卿大夫士皆讓之諸侯亦讓之大傳說舜賓客至唐爲虞賓者注云舜既使禹攝天子之事于祭祀避之居賓客之位獻酒則爲亞獻也尚攷猶言古攷謂往時也大室明堂之中央室也義當爲儀儀禮儀也謂祭太室之禮義爲舜賓也漢禮樂志九疑賓夔龍舞注如淳曰言以舜爲賓客也夔典樂龍管納言皆隨舜而來舞以樂神史記于此篇帝拜曰然往欽哉下云于是天下皆宗禹之明度數聲樂爲山川神主帝舜薦禹于天爲嗣十七年集解云劉熙曰若此則舜嗣于文祖

三年之後攝禹使得祭祀與下文簫韶九成史公說爲禹乃興九招之樂則是以此經爲舜薦禹于天與馬氏說舜除瞽叟之喪祭宗廟云云異也大傳有云維十有四祀帝乃雍而歌者重篇鏞石磬笙變聲樂未罷疾風發屋天大雷雨帝沈首而笑曰明哉非一人之天下也乃見于鍾石笙管乎下又云乃遷虞而事夏也亦同史公說而脫文甚多不可考矣鄭注見周禮大司樂疏云即二王後丹朱謂存二代之後者郊特牲云王者存二代之後猶尊賢也尊賢不過二代史記堯本紀云堯子丹朱舜子商均皆有疆土以奉先祀服其服禮樂如之以客見天子天子弗臣示不敢專也詩振鷺疏引鄭駁異義云言所存二王之後者命使郊天以天子禮祭其始祖受命之王自行其正朔服色此之謂通天三統是丹朱稱賓得郊天又以天子禮祭其先舜存二王後更有高辛氏後當是帝摯子孫封于唐者云謂諸侯助祭者以德讓者鄭以德爲讓之美德魯語曹劌日天子祀上帝諸侯會之受命焉韋昭注云助祭受政命也

下管鼗鼓合止柷敔【注】鄭康

成曰云下管鼗鼓巳下謂舜廟堂下之樂故言下云合止柷敔者合樂用柷敔柷狀如漆筩中有椎搖之以節樂合之者投椎於其中而撞之敔狀如伏虎背有刻以物櫟之所以止樂鼗一作鞀

【疏】下謂堂下周禮大師下管注特言管者貴人氣也鄭司農云下管吹管者在堂下管爲竹樂之總名白虎通禮樂篇引樂記云竹曰管管高誘注淮南原道訓云管簫也孟子梁惠王問王管籥之音趙氏注管笙說文云籥音律管壎之樂也龤管音也是管兼笙簫壎箎也或說管者說文云如箎六孔十二月之音物開地牙故謂之管管又作琯云古者玉琯以玉舜之時西王母來獻其白琯前零陵文學姓奚於伶道舜祠下得笙玉琯夫以玉作音故神人以和鳳皇來儀也宋書樂志引月令章句云管形長尺圍寸有六孔無底鄭氏注周禮小師云管如篴而小併兩而吹之今大予樂官有焉鼗說文

作鞀又作鞉王制疏引漢禮樂器制度云鞀如小鼓長柄旁有耳搖之使自擊詩那傳云鞉鼓樂之成也高誘注呂氏春秋五月紀云鞀鞞所以飾樂也釋名云鞉導也所以導作樂也鼓者古以瓦爲質杜子春注周禮籥師上鼓云土鼓以瓦爲匡以革爲面考工記鞾人爲皐陶陶亦瓦器之名周禮單穆公說八音有瓦無土下云飾之鼓是以鼓兼革土二音也經文有八音無塤恐有疑其缺土音者故及之止者釋樂云所以鼓柷謂之止郭注云其椎柷敔者一名椌楬樂記聖人作爲椌楬塤箎詩傳云柷木椌也圉楬也說文云椌柷樂也柷樂木空也所以止音爲節敔樂器椌楬也形如木虎云椌楬者連柷命之廣雅釋樂云柷象桶方三尺五寸深尺八寸四角有陘鼠釋樂云所以鼓敔謂之籈郭注云敔如伏虎背上有三十七鉏鋙刻以木長尺櫟之籈其名白虎通禮樂篇云歌者在堂上舞在堂下何歌者象德舞者象功君子尚德而下功書曰下管鞀鼓笙鏞以間是今文以爲舞也明堂位升歌清廟之下則云下管象朱干玉戚冕而舞大武樂記聖人作爲鞉鼓椌楬塤箎此

六者德音之音也然後鍾磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也論語樂則韶舞詩簡兮左手執籥右手秉翟鄭箋云籥舞韓詩外傳云韶用干戚是知下管即有舞鄭注見周禮大司樂疏及詩有瞽疏云合樂用柷敔者書疏引漢初以來學者相傳皆云樂之初擊柷以作之樂之將末戛敔以止之故謂之合柷敔之狀與諸家說同惟釋名云柷敔如伏虎如見柷柷然也故訓為始以作樂也敔衙也衙止也所以止樂也與鄭注正相反疑劉熙誤也

笙鏞以間 注 鄭康成曰云笙庸以間者東方之樂謂之笙笙生也東方生長之方故名樂為笙也西方之樂謂之庸庸功也西方物熟有成功亦謂之頌頌亦是頌其成也以間者堂上堂下間代而作庸即大射頌一也鏞一作庸 疏 釋樂云大鐘謂之鏞郭注云書曰笙鏞以間亦名鏄然周

禮眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬故鄭以笙為東方之樂庸為西方之樂皆樂縣也間者釋詁云代也間代謂如樂記云鐘磬竽瑟以和之鄉飲酒義工入升歌三終主人獻之笙入三終主人獻之間歌三終合樂三終工告樂備鄭注見周禮大司樂疏云東方之樂謂之笙西方之樂謂之庸不以為樂器笙鏞二物者大射禮云樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鑮皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓注云笙猶生也東為陽中萬物以生是以東方鐘磬謂之笙皆編而縣之大射禮又云西階之西頌磬東面其南鐘其南鑮皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北一建鼓在西階之東南面簜在建鼓之間鼗倚于頌磬西紘注云言成功曰頌西為陰中萬物之所成是以西方磬鐘謂之庸古文頌為庸義與此同鄭以經言笙庸而東西階樂器畢舉樂有磬鑮諸器縣也宮縣之制大傳云六律者何黃鍾蕤賓無射大蔟夾則姑洗是也故天子左五鍾右五鍾天子將出則撞黃鍾右五鍾皆應入則撞蕤賓左五鍾皆應注云六律為陽六呂為陰凡律呂十二名

一鐘天子宮縣黃鍾蕤賓在南北其餘則在東西又云黃鍾在陽陽氣動西五鍾在陰陰氣靜君將出故以動告靜靜者皆和也蕤賓在陰東五鍾在陽君入故靜告動動則亦皆知之也周禮小胥正樂縣之位王宮縣注云樂縣謂鍾磬之屬縣於筍虡者鄭司農云宮縣四面縣經又云凡縣鍾磬半爲堵全爲肆注云鍾磬者編縣之二十八枚而在一虡謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆西縣鍾東縣磬此樂縣之大概見于經者鏞周禮眡瞭注引作庸

鳥獸蹌蹌**注**史遷說蹌蹌爲翔舞馬融曰鳥獸筍簴也鄭康成曰鳥獸牄牄者謂飛鳥走獸牄牄然而舞也蹌亦作牄

疏鳥獸今文以爲感樂而馴舞古文以爲象樂形聲也蹌周禮大司樂注引作牄說文云牄鳥獸來食聲也引經文玉篇引作食穀聲此古文說以蹌蹌爲樂聲如鳥獸之來食穀不以爲眞鳥獸也呂氏春秋古樂篇云顓頊效八風之音淒淒鏘鏘是蹌爲樂聲史公云翔舞者與鄭義同大傳云奏鍾石

論人聲及鳥獸咸舞于前是今文同史公說也鳥爲翔獸爲舞說文云翔回飛也馬注見釋文以鳥獸爲筍簴考工記梓人爲筍簴天下之大獸五臝者羽者鱗者以爲筍簴小蟲之屬以爲雕琢擊其所縣而由其虡鳴明堂位夏后之龍簨虡注云簨虡所以縣鍾磬也橫曰簨飾之以鱗屬植曰虡飾之以臝屬羽屬簨以大版爲之謂之業說文云業大版也所以飾縣鍾鼓捷業如鋸齒以白畫之象其鉏鋙相承也虡鍾鼓之柎也飾爲猛獸从丵𦥑象其下足或作鐻篆文作虡是筍一名業爲橫版虡爲樂縣之柎飾爲猛獸擊之由其虡鳴故馬氏以爲鳥獸蹌蹌即此也鄭注見周禮大司樂疏

簫韶九成鳳皇來儀

注 史遷說於是禹乃興九招之樂致異物鳳皇來翔天下明德皆自虞帝始鄭康成曰簫韶舜所制樂宋均注樂說云簫之言肅舜時民樂其肅敬其紹堯道故謂之簫韶或云

韶舜樂名舜樂者其秉簫乎樂備作謂之成成猶終也每曲一終必變更奏云簫韶九成鳳皇來儀者若樂九變人鬼可得而禮故致得來儀乘匹謂致得雄曰鳳雌曰皇來儀止巢而乘匹簫一作箾

疏 簫說文作箾云虞舜樂曰箾韶他書或通作簫則簫非簫管此則謂韶樂也風俗通音聲篇謹案尚書簫韶九成鳳皇來儀其形參差象鳳之翼十管長一尺直以爲鳳皇象樂之儀形與馬氏以爲鳥獸爲箾虞許氏以樂象鳥獸來食聲同疑古文說也鳳皇今文說爲瑞應論衡引大傳云鳳凰在列樹漢書元康元年鳳凰集泰山引此經文史公說爲禹與九招者謂此大室之祭是薦禹于天禹爲主人故云禹與九招也義見前說苑修文篇云禹乃興九招之樂致異物鳳凰來翔天下明德也亦同史公說鄭注見公羊哀十四年疏及書疏周禮大司樂疏以簫韶爲舜所制樂者呂氏

春秋古樂篇云帝嚳歌九招六列六英帝舜乃命質修九招六列六英以明帝德樂記云韶繼也鄭注云舜樂名也韶之言紹也言舜能繼紹堯之德漢禮樂志云舜作招又云韶繼堯也史記樂書作韶左傳云舞韶箾周禮大司樂九磬之舞是知舜紹堯作樂名韶以有九成謂之九韶以其簫敬謂之簫韶此不以簫為樂器之說也云名舜樂者其秉簫者言以簫名舜樂或竟以作樂持簫而言之如應劭說也大戴禮夔作樂歌籥舞和以鍾鼓則鄭云秉簫亦謂樂舞如詩簡兮左手執籥右手秉翟也說文云簫作箾云以竿擊人也虞舜樂曰箾韶禮樂志天門十一簫飾玉梢以舞體招搖若永望師古曰梢竿也舞者所持玉梢以玉飾之也音所交反云樂備作謂之成者周禮樂師凡樂成則告備注云成謂所奏一竟云若樂九變人鬼可得而禮者周禮大司樂文云來儀乘匹者釋詁云儀匹也乘匹謂升合之雌雄成匹釋鳥云鶠鳳其雌皇鄭說鳳皇為應樂聲來者列子黃帝篇云堯使夔典樂擊石拊石百獸率舞鳳皇來儀簫韶九成此以聲致禽獸者也此鄭說之所本也

夔曰

於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧【注】史遷無夔曰於予擊石拊石之文簫韶九成鳳皇來儀下云百獸率舞百官信諧鄭康成曰夔說舜云磬有大小予擊大石磬拊小石磬則感百獸相率而舞百獸服不氏所養者謂音聲之道與政通焉庶衆也尹正也允信也言樂之所感使衆正之官得其諧和【疏】夔曰鄭注周禮大司樂引作夔又曰知古文有此二夔曰戛上文故云又也史記并此夔曰俱無者或史公節其文或今文無之擊石拊石俱擊也周禮大師大祭祀奏樂拊注鄭司農云樂或作擊或當拊論語有擊磬襄楚詞揚拊兮拊鼓王逸注云拊擊也百獸率舞猶云順舞釋詁云率循也說文云循行順也春秋繁露王道篇云毒蟲不螫猛獸不搏抵蟲不觸言順也大傳奏鐘

石論人聲及乃爲獸咸變于前呂氏春秋古樂篇云質乃拊石擊石以象上帝玉磬之音以致舞百獸高誘注質當爲夔庶尹允諧言樂和神人周禮大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神祇以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物史公無夔曰者以禹伯夷皋陶相與語帝前時本無夔此文又已見堯典不應重出也說庶爲百者庶衆故爲百尹爲官者廣雅釋詁文用此義允信也諧和也俱釋詁文鄭注見周禮大司樂疏公羊哀四年疏云磬有大小者以經文有二石字知之釋器云大磬謂之毊郭注云毊形似犁錧以玉石爲之云百獸爲服不氏所掌者周禮服不氏掌養猛獸而教擾之注云猛獸虎豹熊羆之屬鄭以舜作樂廟堂不應有野獸率舞故以爲服不氏之獸也庶衆尹正釋詁文

帝庸作歌疏段氏曰何絕曰下文

曰勅天之命惟時惟幾注史遷說庸爲用勅爲陟又說時爲維是鄭康成曰戒臣疏敕天之命一作陟天釋詁假陟陞也陟假同義

謂薦禹于天而告之經文作敕同勅敕者釋詁云勤勞也又云勞勤也廣雅釋言云敕謹也樂書太史公曰余每讀虞書至於君臣相敕惟是幾安所股肱不良萬事墮壞知史公用今文作陟又引古文義作相敕義兩通也惟幾者釋詁云惟思也幾危也說文云幾微也殆也荀子解蔽篇引道經曰人心之危道心之微危微之幾惟明君子而後知之以釋舜之治天下也不以事詔而萬物成史公又說惟時惟幾爲維是幾安者時是釋詁文以幾爲危以康爲安安即下庶事康哉之義鄭注見書疏云戒臣臣謂禹臯陶之屬

乃歌曰股肱喜哉元首起哉百工熙哉**注**大傳說元首君也股肱臣也**疏**漢書魏相丙吉傳贊曰經謂君爲元首臣爲股肱明其一體相待而成也股肱者經文云臣作朕股肱元者釋詁云首也易象云首出庶物萬國咸寧廣雅釋詁云元首君也喜康樂也興起也熙興也俱釋詁文

臯陶拜手稽首颺言曰念哉**注**史遷颺作揚鄭康成

曰使羣臣念帝之戒【注】荀子大略篇云平衡曰拜下衡曰稽首釋詁云揚續也郭氏云未詳揚與颺同鄭注見史記集解敕令念百工興卽率作興事也

率作興事愼乃憲屢省乃成欽哉【注】史遷作率爲欽作敬【疏】率循也愼誠也憲法也省察也俱釋詁文作爲也興起也屢本作婁亟也俱釋言文漢書谷永傳婁省無怠注師古曰婁古屢字也此言百工之事信守常法而數察之乃不敗壞也屢蓋屢省文當爲婁

乃賡載歌曰元首明哉股肱良哉庶事康哉【注】史遷說乃更爲歌鄭康成曰載始【疏】賡者釋詁云續也說文以爲續古文載者孟子滕文公自葛載注云一說言當作再字言續帝歌再爲歌也明者大戴禮誥志篇云明孟也釋詁云孟勉也明孟聲相近明卽勉也良者詩鶉奔傳云善也康者釋詁云安也史公以賡爲更者晉語性利相更注云更續也以載說爲者釋詁云載僞也僞與爲通鄭注周禮大

宗伯云載爲也鄭注見書疏以載爲始者詩載見傳文始歌謂帝所作歌又歌曰元首叢脞

哉【注】史遷爲舜又歌曰馬融曰叢總也脞小也鄭康成

曰叢脞總聚小小之事以亂大政【疏】脞當从說文爲睉說文叢聚也睉目小也說文又有姓字云謬疾也疑脞亦作姓廣雅釋詁叢湊遽也說文奏古文作㒼疑脞即㒼字叢奏猶言急遽今本廣雅脫湊字以七侯反音叢叢誤馬注見釋文鄭注見書疏以叢爲總聚睉爲小者說文義鄭云小小者徐仙民睉音琑釋訓云琑琑小也易旅瑣瑣鄭注云猶小小瑣聲相近股肱惰哉萬事

墮哉【注】惰一作墮墮一作隳【疏】隋者說文云不敬也史記樂書曰萬事墮壞墮說文作隓方言隓壞也說文隓篆文作隋敗城阜曰隓是亦爲敗也中論審大臣篇引惰作墮墮作隳帝

拜曰俞往欽哉【注】史遷說俞爲然又說於是天下皆宗

禹之明度數聲樂爲山川神主【疏】拜者揖也周禮司儀詔王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓注土揖推手小下之也時揖平推手也天揖推手小舉之又司士孤卿特揖說文引楊雄說拜从兩手下是君于臣亦拜也云往欽哉舜踐帝位二十二年而薦禹攝位又十七年而崩見堯本紀

臯陶謨第二下終